

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

آپ کے کمرہ کی دیوار پر جو کیلنڈر ہے، اس پر ۱۹۷۷ کا سنہ لکھا ہوا ہے۔
اگر آپ چاہیں کہ کیلنڈر کے اوپر ۲۰۷۷ کا سنہ لکھا ہوا نظر آئے تو اس کے
لئے آپ کو پوری ایک صدی تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک خود ساختہ کیلنڈر
پر آپ جو مندرسہ چاہیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیں۔ مگر وہ کیلنڈر جو دنیا کے
نزدیک بھی کیلنڈر ہو، اس پر ۲۰۷۷ کا ہندسہ دیکھنے کے لئے سو سالہ
انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

اس دنیا میں کیلنڈر کے لئے جو قانون ہے، وہی ملی تعمیر کا بھی قانون ہے،
نعموں اور خوشی ملی تقریروں میں ملت کا مستقبل دیکھنا ہو تو کسی بھی صبح و
شام لفظوں کا سیلاب بہا کر اس قسم کا ایک خیالی محل کھڑا کیا جاسکتا ہے۔
مگر حقیقی مستقبل کی تعمیر طویل جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں۔

اپریل ۱۹۷۷

زر تعاون سالانہ ۲ روپے۔ فی پرچہ دو روپے

شمارہ ۶

خصوصی تعاون سالانہ: کم سے کم ایک سو ایک روپے

فہرست

۴	راے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کیجئے	۴
۵۰	قارون کے بارہ میں	۵۰
۶	جب زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے	۶
۴۶	وہ اپنا حصہ ادا کرنا جانتے تھے	۴۶
۱۳	یہ تھا مشرکین عرب کا کردار	۱۳
۲۳	ناموافق حالات نے ایک موافق امکان پیدا کر دیا	۲۳
۱۹	ایک امریکی نو مسلم سے ملاقات	۱۹
۲۵	وہ سیاست میں الجھ گئے	۲۵
۲۹	ایک غلطی سارے امکان کو برباد کر دیتی ہے۔	۲۹
۳۶	موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکیں	۳۶
۱۲	جانا ہے بہت دور	۱۲
۴۴	علماء کی فقہی اور کلامی بحثیں	۴۴
۷	یہ میدان ابھی تک خالی ہے	۷
۵۲	کبھی عوامی بھیڑ میں سچائی دب جاتی ہے	۵۲
۱۸	اور اس نے جدوجہد شروع کر دی۔	۱۸
۲۷	درخواست کے بغیر	۲۷
۱۰	آئس برگ سے پانی حاصل کرنے کا منصوبہ	۱۰
۱۷	جنگلات کی اہمیت	۱۷
۵۶	رودادِ سفر (سفرات)	۵۶
۲۰	یہ عذر صحیح نہیں	۲۰
۳۳	یہ خزانہ دعوتی کام کے لئے دیا گیا ہے	۳۳
۲۶	انکار کرنے والوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے	۲۶
۴۸	ان کے پاس ہر بات کی دلیل موجود تھی	۴۸
۲۸	ترکی کی جدید تاریخ کا ایک صفحہ	۲۸
۳۴	مشینی اصلاح کی ناکامی	۳۴
۴۳	اس کا اخبار کہاں کہاں پہنچ رہا تھا	۴۳
۴۹	لطیف	۴۹
۵۴	الرسالہ کا ذکر عربی اخبارات میں	۵۴
۳		۳

حدیث
سیرت
تاریخ

اشاعت اسلام
تعمیر ملت

اسلام اور عصر حاضر
تعلیمات

دیگر مذاہب

اقتصادیات

جدید تحقیقات
معلومات

دعوت و تعارف

نفسیات

اسلامی دنیا

سوال و جواب

تہذیب حاضر

صحافت

ادب

آپ بیتی

عربی پریس

صحفی ہندی - بقیہ

ان العقید القذافی شخصی فی منتہی البساطۃ • ولا يبدو لك حين تراه انه يحكم دولة نظمية • وفكرت • ما هي التکرة التي اوصلت هذا الشخص البسيط الى مقامه هذا ؟ واجبت بنفسی • انها ميزة قبل المخاطرة - ففي ليلة التاسع من سبتمبر ۱۹۶۹ حين خرج هذا الضابط مع زملائه من معسكر فار یونس الى بنغازی ، كانت كل لحظة تمثل لهم خطر الموت • وان كان الملك السابق اندرس في تركيا في ذلك الوقت ، الا ان قوات امته ، المزدودة بالطائرات ، كانت قادرة على القيام بأي اجراء • ولكن القذافي تقبل المخاطرة واستولى على محطة الاذاعة ليعطى للشعب الليبي • قامت فوائك المستلعة بالاطاحة بالنظام الرجعي المتخلف الثمن ، وهكذا من الان تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية • وانتهى المقال بتفاصيل اخري من ندوة الحوار الاسلامي المسيحي •

على مقدم شاعر مع الناس واخذت بنعت للكلمات التي تلقى في الندوة كان ذلك رجلا ونحيلا بدون قيمة على راسه وكان يلبس بدنه طرية بدون رابطة عنق وكان غالبا من اية علامة عمل عليه وكان يجلس بصمت على كرسيه كأي شخص آخر • واستمرت الكلمات التي في الندوة • وبعد انتهاء فترة من الندوة ذهب القذافي الى المنصة بسبب اصرار الناس • ولم يجلس هناك على كرسي الرئيس بل جلس على كرسي عد • وخلال وجوده ذلك المساء تحدث ثلاث مرات عندما طلب الناس • وكماله الثلاثة كانت بسيطة وبدايت بدون تهديد وانتهت ايضا كذلك • وفي ۶ فبراير التقيت بممسر القذافي ، فقال لي من فوره : لقد قرأت كتابك • الاسلام يتحدى • وقال لي • كتاب عظيم • وقد نسى في احد مراقبه يقول : هو مفكر ومؤلف كبير ونحن نقدره •

صحفی ہندی یکتب

ملاحظات عن ليبيا والعقيد القذافي

نشرت مجلة الرسالة التسمرية الهندية بقلم المفكر الهندي وحيد الدين كان مقالا عن انطباعاته من زيارته لليبيا التي زارها في شهر فبراير لحضور ندوة الحوار الاسلامي المسيحي • وبعد ذكر انطباعاته بتفصيل عن ندوة الحوار كتب يقول : في مساء ۲ فبراير ۱۹۷۶ كان نحو خصمات مسلم ومسيحي مجتمعين في مسرح التحرير بطرابلس حين توقفت الحركة فجأة وخرج بعض الناس نحو الباب واخذ المصورون بالانهم الثقيلة يلتقطون الصور فمررت ان انا ليس لليبني العقيد معمر القذافي ثم حضر للندوة فجأة • وحاول بعض الناس ان يخلوه الى المنصة ، ولكنه جلس البقية ص ۷

الرسالہ کا ذکر عربی اخبارات میں

لیبیائی کے روزنامہ الجہاد (طرابلس) نے اپنی اشاعت ۷ جنوری ۱۹۷۷ء میں الرسالہ کا ذکر کیا ہے وہ لکھتا ہے "ہندستان کے ماہنامہ الرسالہ نے ہندی مفکر وحید الدین خاں کا ایک مقالہ شائع کیا ہے جس میں انھوں نے اپنے لیبیا کے سفر کے تاثرات بیان کئے ہیں۔ وہ پچھلی فروری میں مسلم - کرسچن ڈائیلاگ میں شرکت کے لئے یہاں آئے تھے۔ "کافر نس کے بارہ میں اپنے مفصل تاثرات تحریر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں۔" اس کے بعد الرسالہ ماہ اکتوبر ۱۹۷۷ء کے صفحہ ۵۵ کالم ۲، اور صفحہ ۵۷ کالم ۱-۲ کا مضمون نقل کیا ہے جس کا چرچہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔ (ظفر الاسلام خاں)

امریکی ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ ۱۳ زبانوں میں چھپتا ہے اور دنیا بھر میں اس کی ۲۹ ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوتی ہیں آج ایک دینی اور اصلاحی پرچے کے لئے اس سے بھی زیادہ شان دار امکانات ہیں۔ بشرطیکہ جانتے والے اس کو جانیں اور کرنے والے اس کو کریں۔

رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کیجئے

قرآن میں اجتماعی زندگی کے بارے میں جو احکام دیئے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَٰجِبَالًا ۖ فَتَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ (محررات - ۶)

اے ایمان لانے والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کے اوپر نادانی سے جا پڑو، پھر اپنے لئے پر تہم کو چھپتا دلو۔ یہ ایک نہایت اہم ہدایت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خبر لانے والا ناقص خبر لاتا ہے۔ سننے والا اگر اتنے ہی سے رائے قائم کر لے تو وہ ضرور غلط فہمی میں پڑ جائے گا اور اس کی بنیاد پر کوئی اقدام کرے تو شدید امکان ہے کہ وہ ایک شخص کو بے قصور سزا دینے کا مجرم بن جائے۔ اس لئے جو دل خدا سے ڈرتا ہو، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سنی ہوئی باتوں کی تحقیق کرے۔ خاص طور پر وہ بات جو کسی کے خلاف ہو، اس کو تو بلا تحقیق مان لینا شدید ترین قسم کا اجتماعی گناہ ہے۔ ایسی حرکت وہی کر سکتا ہے جس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہو۔ یا اس کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی بڑائی کا جھوٹا احساس پیدا ہو گیا ہو وہ سمجھنے لگا ہو کہ اگر میں نے کسی کے خلاف بے قصور کارروائی کر دی تو وہ میرا کیا بگاڑے گا۔

یہاں چند واقعات درج کئے جاتے ہیں جس سے

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک خبر بظاہر صحیح، مگر حقیقتہً بالکل غلط ہو سکتی ہے۔

۱۔ صحیح بخاری میں عبادہ بن الصامت سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے کہ ہم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتادیں کہ وہ کب ہوتی ہے۔ اس اثنا میں دو مسلمان لڑ پڑے۔ پس اس کا علم اٹھایا گیا (رفعت) اس سے شیعہ حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ لیلۃ القدر صرف ایک بار ہوتی تھی۔ اب وہ ہمیشہ کے لئے اٹھائی گئی ہے۔ بظاہر حدیث کے لفظ ”رفعت“ کو دیکھتے ہوئے ان کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کے آگے کے الفاظ اس خیال کی تردید کر دیتے ہیں کیونکہ آگے ارشاد ہوا ہے:

وَعَلَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ فَاَلْتَمِسُوهَا فِي السَّاعَةِ
وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

ممکن ہے اس میں تمہارے لئے بہتری ہو۔ اس لئے اس کو رمضان کی نویں شب، ساتویں شب اور پانچویں شب میں تلاش کرو۔

یہ فقرہ بتاتا ہے کہ ”رفعت“ سے مراد یہ ہے کہ اس کی تقصین کا علم اٹھایا گیا نہ کہ خود لیلۃ القدر کا وجود ختم کر دیا گیا۔

۲۔ امام ابو حنیفہؒ ایک باغ سے گزرے وہاں کچھ عورتیں گانا گائے تھیں۔ ابو حنیفہؒ کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئیں۔ انہوں نے فرمایا قد احسنتن (تم نے اچھا کیا) کچھ لوگوں نے جو ساتھ تھے آپ کو ملامت کی کہ آپ غنا کی تحسین کر رہے ہیں۔ یہ تو معصیت الہی کے کام کی حوصلہ افزائی ہے۔

بظاہر یہ اعتراض صحیح معلوم ہوتا ہے۔ مگر جواب

دیکھئے تو بات بالکل بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ امام ابوحنیفہؒ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا: جب وہ گامی تھیں تب میں نے احسنت کہا یا جب وہ خاموش ہو گئیں تب کہا۔ لوگوں نے جواب دیا جب وہ خاموش ہو چکی تھیں تب کہا۔ آپ نے فرمایا:

اللہ اکبر، اردت احسنت فی السکوت لانی الغناء میں نے ان کے سکوت کی تحسین کی نہ کہ ان کے غنائی۔

۳۔ ماہنامہ الوعی الاسلامی (کویت) کے ایک مضمون پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے ایک قاری نے لکھا:

لقد ذکرتم فی جوابکم علی خطاب احد القراء فی مجلة الوعی الاسلامی العدد والصادر فی اول جمادی الاولی ۱۳۸۶ ان الخلافة (الاسلامیة) موضوع تاریخی لایمکن ان یكون له صلة بحاضرنا

اپنے رسالہ کے ایک قاری کے خط کا جواب دیتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ خلافت (اسلامی) ایک تاریخی موضوع ہے۔ ہمارے موجودہ حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

اس کے بعد مکتوب نگار نے ایڈیٹر کو لکھا کہ یہ آپ کا جہل ہو سکتا ہے یا تجاہل۔ ورنہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خلافت ایک حکم شرعی ہے مسلمانوں میں اس پر تو اختلاف رائے ہے کہ خلیفہ بنانے کا مستحق کون ہے۔ مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ خلیفہ کا منصب واجب ہے۔

بظاہر یہ اعتراض بہت صحیح معلوم ہوتا ہے، مگر جواب پڑھئے تو وہ بالکل بے بنیاد نظر آئے گا۔ رسالہ کے ایڈیٹر نے جواب میں لکھا کہ ہم نے جس خط کے جواب میں یہ بات لکھی تھی اس میں خلافت کا اصولی مسئلہ زیر بحث نہ تھا، بلکہ صرف یہ سوال تھا کہ دور اول میں خلافت حضرت ابو بکر کا حق تھا یا حضرت علی کا۔

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

فالکلام اذن صریح فی انہ کان عن موضوع: من احق بالخلافة، ابو بکر ام علی۔ لا علی موضوع الخلافة نفسها

پس واضح ہے کہ یہ گفتگو اس موضوع پر تھی کہ آنحضورؐ کی وفات کے بعد خلافت کے عہدہ کے مستحق ابو بکر تھے یا علیؑ۔ نفس خلافت کا مسئلہ اس میں زیر بحث ہی نہ تھا۔

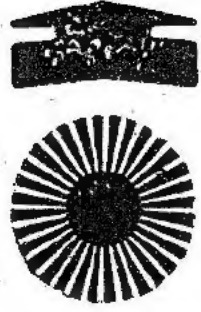
ایڈیٹر نے لکھا کہ اس مسئلہ پر آج بحث کرنا بے فائدہ ہے۔ جو ہوتا تھا، ہو چکا۔ اب ہم گیدل اس بحث میں پڑیں۔ اب تو آج کی خلافت پر گفتگو ہونی چاہئے نہ کہ ماضی کی خلافت پر۔ (الوعی الاسلامی، کویت، اکتوبر ۱۹۶۶ء)

کوئی شخص حقیقی بلندی پر اپنے آپ کو کھڑا کرے اتنا ہی دور تک کا منظر اسے دکھائی دے گا، اسی طرح فہم و تہران کے بھی درجے ہیں۔ کسی شخص کے اوپر کتاب الہی کے وہی معانی کھلتے ہیں جن کے لئے اس نے اپنے آپ کو اہل بنایا ہو۔ حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحَدَفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ (مشکوٰۃ، کتاب العلم)

قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا ہے۔ اس کی ہر آیت کا ایک اوپر ہے اور ایک اندر ہے اور ہر حد تک دیکھنے کی ایک جگہ ہے۔

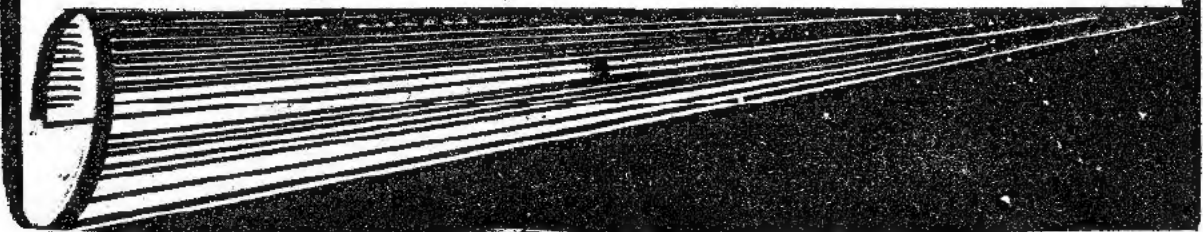
آخرت کی طرف ہوجائے

AKHIRAT ORIENTED LIFE

غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاصؓ کو لشکر کا سردار مقرر کیا۔ مگر پورا لشکر بیک وقت تیار نہ تھا۔ آپ نے عمرو بن العاصؓ کو ایک دستہ کے ساتھ پہلے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد دوسو جہازین و انصار کے ساتھ دوسرا دستہ تیار ہوا اور ابو عبیدہؓ بن الجراح کی سرداری میں روانہ ہوا۔ ان کو جھنڈا دیتے ہوئے آپ نے ان کو جو نصیحتیں کیں، ان میں سے ایک یہ تھی: جب تم اپنے ساتھی (عمرو بن العاصؓ) سے ملو تو تم دونوں مل کر کام کرنا، اختلاف مت کرنا (اذا قدمت علی صاحبک فتطاوعا ولا تختلفا)

ابو عبیدہؓ کا دستہ جب مدینہ سے چل کر عمرو بن العاصؓ کے پاس پہنچا تو نماز کا وقت آگیا تھا۔ صفیں کھڑی ہوئیں، ابو عبیدہؓ نے چاہا کہ امامت کریں۔ عمرو بن العاصؓ نے اس سے اختلاف کیا۔ انھوں نے کہا آپ میری مدد کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ یہ صحیح نہیں کہ آپ میری امامت کریں جب کہ اصل امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہؓ کے دستہ کے لوگ، جن میں ابو بکرؓ و عمرؓ بھی تھے، نے کہا کہ عمرو بن العاصؓ اپنے دستہ کے امیر ہیں اور ابو عبیدہؓ اپنے دستہ کے۔ عمرو بن العاصؓ نے اس تقسیم سے اتفاق نہیں کیا، اور کہا: تم لوگ میری مدد کے لئے بھیجے گئے ہو، پس میں ہی قائد ہوں (انما اقمتم امددت بکم فاننا القائد)

اس کے بعد ابو عبیدہؓ بن الجراح نے اپنا حق واپس لے لیا، اور کہا: رسول اللہؐ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تم عمرو بن العاصؓ سے ملو تو جھگڑا مت کرنا، اتفاق کے ساتھ کام کرنا: واناك واللہ ان عصمتی لا طعتك خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری اطاعت کر دوں گا۔

یہ میدان ابھی تک خالی ہے

کے علاوہ اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانہ پر ایک اور تلاش جاری ہے۔ یہ ہے دور سائنس کے لئے ایک مذہب کی تلاش۔ آخری حقیقت کیا ہے، مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، مادی دنیا کے ماوراء اگر کوئی دنیا ہے تو وہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ ان سوالات کا جواب دینے کا میدان ساری دنیا میں ابھی تک خالی ہے۔ دین حق کے حاملین کو موقع ہے کہ اس اہم رول کو ادا کر کے یہاں اپنی جگہ بنا سکیں۔

مغربی دنیا میں طبیعی دنیا کی طرف سے مادیوں نے کثیر تعداد میں ایسے لوگ پیدا کر دیئے ہیں جو سائنسی طور پر دماغی قوتوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ کیلی فورنیا یونیورسٹی میں انسٹی ٹیوٹ آف برین ریسرچ اس کی ایک مثال ہے۔ حتیٰ کہ تخلیقی ذہانت (CREATIVE INTELLIGENCE) موجودہ زمانہ میں ایک مستقل سائنس بن گئی ہے۔ یہی وہ قسمی زمین ہے جس نے ہندوستانی یوگیوں کو موقع دیا ہے کہ وہ مغرب میں اپنے بہت سے شاگرد پاسکیں۔ تمام اس

ایک نئی "سائنس" وجود میں آئی ہے جس کو مادراتی مراقبہ (TRANSCENDENTAL MEDITATION) یا مختصر طور پر ٹی ایم (TM) کہتے ہیں۔ اس سائنس کو مغربی دنیا میں پھیلانے کے لئے ہندوستان کے یوگی بہت بڑی تعداد میں یورپ اور امریکہ میں کام کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سو سے زیادہ ہندو جماعتیں صرف امریکہ میں متحرک ہیں۔ ایک جائزہ کے مطابق ۱۹۵۸ء سے لے کر ۱۹۶۴ء تک ساڑھے سات لاکھ لوگوں نے ٹی ایم کی تربیت حاصل کی۔ امریکہ میں ان کی تعداد میں ہر ماہ تقریباً ۲۰ ہزار مردوں اور عورتوں کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ہندو سوامیوں کے امریکہ میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے اپنے ہوائی اور سمندری جہاز ہیں۔ ہارشی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے نام سے آئیوا (امریکہ) میں ایک باقاعدہ جامعہ قائم ہو گئی ہے۔ سویڈن میں ٹی ایم کے طلبہ کو سرکاری فنڈ سے امداد دی جاتی ہے۔ مستند سائنس جرنل مثلاً سائنٹفک امریکن، امریکن جرنل آف فزیالوجی

"محسوس مادہ ہی سب کچھ ہے" یہ نظریہ دو سو برس تک علمی دنیا کو مسحور رکھنے کے بعد انیسویں صدی کے آخر میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مسلسل ایسے شواہد سامنے آئے جنہوں نے انسان کو مجبور کیا کہ وہ غیر مادی حقائق کو بھی تسلیم کرے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی جدید ذہنی نظریات ہیں جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ دماغ پر اسرار طاقتوں کا خزانہ ہے اور دماغی لہروں کے ذریعہ خارجی چیزوں پر اسی طرح اثر انداز ہونا ممکن ہے جس طرح مادی چیزوں کے ذریعہ اس کو یقینی سمجھا جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس سلسلے میں امریکہ، انگلستان اور ندرلینڈ وغیرہ میں کثیر تحقیقات ہوئی ہیں اور اب بھی بہت بڑے پیمانہ پر جاری ہیں۔

ان حالات نے ہندوستان کے یوگیوں کو موافق زمین فراہم کی ہے کہ وہ مغربی دنیا میں داخل ہوں اور اپنے قدیم فن کو نئے عنوانات کے ساتھ لوگوں میں مقبول بنائیں۔ ان کی کوششوں سے مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ میں

وغیرہ نے پچھلے چار برسوں میں تقریباً ڈیڑھ سو مقالات شائع کئے ہیں جن میں ٹی ایم کے اثرات کا اقرار انسانی عضویات (HUMAN PHYSIOLOGY) پر کیا گیا ہے۔

اکتوبر ۱۹۷۷ء کے آخری ہفتہ میں ۲۶ ویں انٹرنیشنل کانگریس آف فزیالوجیکل سائنسز کا اجلاس نئی دہلی میں ہوا تھا۔ اس موقع پر دنیا بھر کے سائنس دانوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ یہ اجتماع اتنے بڑے پیمانہ پر کیا گیا تھا کہ اشوکا ہوٹل میں اس کی کاسہ دایوں کے لئے گیارہ کانفرنس روم مخصوص کرنے پڑے۔ آنے والوں میں متعدد وہ لوگ بھی تھے جو اس ہندوستانی سائنس سے متاثر ہیں۔ مثلاً جہارشی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر آر۔ کے۔ ویلیس (R.K. WALLACE) اور ڈاکٹر لارنس ڈومیش (LAWRENCE DOMASH) وغیرہ۔

کہا جاتا ہے کہ انسانی دماغ میں بے پناہ ایسے فرید امکانات چھپے ہوئے ہیں جن کا عام انسان کو تجربہ نہیں ہوتا۔ ٹی ایم ان امکانات میں داخلہ کا دروازہ ہے۔ عام طور پر انسان اپنے دماغ کو صرف پانچ فی صد تک استعمال کرتا ہے۔ مگر ٹی ایم کے ذریعہ یہ ممکن ہے کہ اس کو صد فی صد استعمال کیا جاسکے۔ اپنی دماغی قوت کو کام میں لا کر ایک شخص اپنے سرور کو دوڑ کر سکتا ہے۔ اور بلڈ پریشر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دماغ اور کمپیوٹر کے درمیان ریڈیائی مواصلات قائم کئے جاسکتے ہیں۔ ٹی ایم کے ذریعہ دوران خون کے نظام، تنفس کے نظام، جسمانی ٹیمپرچر کے نظام، تحلیل غذا کے نظام کو متاثر کیا جاسکتا ہے۔ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ تربیت یافتہ لوگ اپنے جسم کے ایک حصہ کا ٹیمپرچر اس طرح بدل سکتا ہے کہ دوسرے حصہ کا ٹیمپرچر تبدیل نہ ہوا ہو۔ وہ پانی کی غیر معمولی مقدار جسم

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

میں داخل کر کے اس کو مہتمم کر سکتا ہے یا تے کے ذریعہ خارج کر سکتا ہے، بعض لوگوں کو ایئر ٹائٹ کرٹھے میں بھی مدت کے لئے بند کر دیا گیا اور دیکھا گیا کہ وہ عام انسان کے مقابلہ میں ۵۰ فی صد کم آکسیجن پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ برائن جوزف سن (BRIAN JOSEPHSON) نے کہا ہے کہ ٹی ایم کے ذریعہ دماغی توازن پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور اس طرح غم اور تناؤ سے بچا جاسکتا ہے۔ ٹی ایم کی طرف سائنس دانوں کی توجہ کی خاص وجہ جیسا کہ ڈاکٹر ڈومیش نے کہا ہے، یہ ہے کہ اس کی تعلیم یکساں طور پر ساری دنیا میں دی جاسکتی ہے اور تحقیقات کے جدید سائنسی طریقوں کے ذریعہ اس کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

ٹی ایم کی اس مقبولیت کو دیکھ کر اس کے بعض پرچوش داعی یہ کہتے لگے ہیں کہ مستقبل کے انسان کا مذہب ہندو اور یادیدانت ہوگا تاہم ابھی وہ یہ نہیں بتا سکے ہیں کہ ٹی ایم اپنی موجودہ یا آئندہ کی متوقع کامیابیوں کے باوجود، کس طرح اس سوال کا جواب ہے جس کے لئے انسان قدیم ترین زمانہ سے ایک مذہب کی تلاش کرتا رہا ہے۔

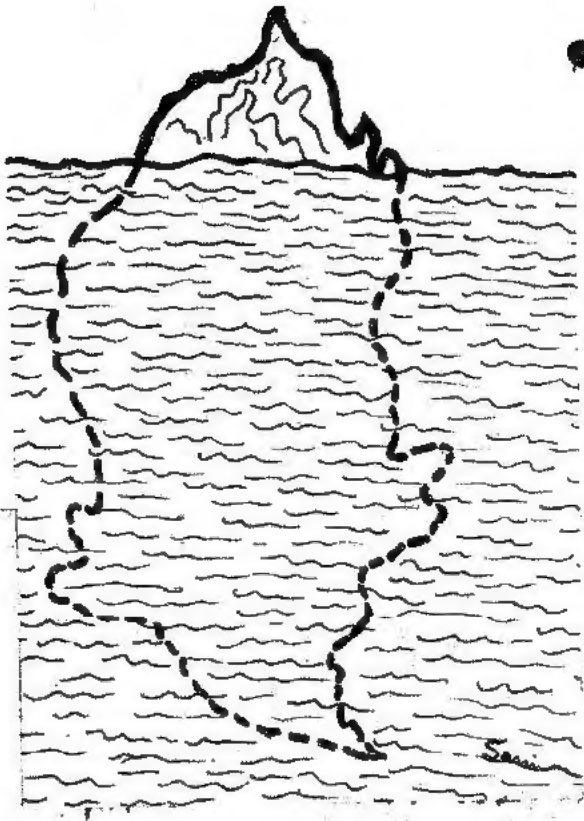
۱۔ ٹی ایم اپنی نوعیت کے اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو مسلم صوفیاء اور دیگر مذاہب کے درویش ذہنی ریاضتوں کے ذریعہ مختلف زمانوں میں حاصل کرتے رہے ہیں۔ ہندوستانی یوگیوں اور سادھوؤں نے بلاشبہ اس فن میں خصوصی کارنامے دکھائے ہیں۔ مگر اس طریقہ کے آخری ممکن استعمال کے بعد بھی انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ صرف انسان کی مادی قوتوں میں بعض ذہنی قوتوں کا اضافہ ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ بس مادی سائنسوں کی ایک توسیع ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ انسان جواب تک صرف مادی تدابیر کے ذریعہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ اپنی دماغی لہروں یا اپنی ارادی قوت سے بھی خارجی اشیاء پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے لگے۔

مگر انسانی قوت کی یہ ترسیع اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ جس کے لئے انسان ایک مذہب یا اخلاقی نظام کی تلاش کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ انسان کی ارادی قوت کی توسیع کے بارے میں نہیں بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے اصل سوال یہ ہے کہ وہ انسانی ارادہ جو کبھی مادی بین اور کبھی اپنی دماغی لہروں کو استعمال کر کے خارجی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے خود اس ارادہ کو کس طرح نظم و ضبط کے دائرہ میں لایا جائے۔ ایسی ملکوں کے وزیر جنگ اگر اپنی دماغی لہروں یا اپنی قوت ارادی کے ذریعے اپنے راکٹوں اور بمبارجہازوں کو متحرک کرنے لگیں تو اس سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ دنیا کو ایسے وزیر جنگ سے کس طرح بچایا جائے جو یہ طاقت رکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر ساری آبادی دنیا کو خاکستر بنا دیں۔

ظاہر ہے کہ ٹی ایم کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔
وہ زیادہ سے زیادہ انسان اور انسان کے درمیان ایک
خفیہ رشتہ کی دریافت ہے انسان اور خدا کے درمیان
رشتہ کو دریافت کرنا اس کے حدود و عمل سے باہر ہے۔
نہ وہ اس کا مدعی ہے نہ اب تک ایسا کوئی قرینہ سامنے آیا
ہے کہ اس سے یہ امید کی جاسکے کہ وہ انسان اور خدا کے
درمیان رشتہ کو دریافت کر کے مذہب کو غیر ضروری چیز
ثابت کر دے گا۔

جنوب مغربی سمت سے ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھائی کرنا اب تک بہت مشکل سمجھا جاتا تھا۔ اگست ۱۹۷۵ میں پہلی بار اس کو ایک برطانوی ٹیم نے سر کیا جس کے قائد کیرس یونگٹن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ برطانوی ٹیم کی اس کامیابی کا اہم سبب ایک برطانوی فرم کی ایک ایجاد تھی۔ اس نے بہت ہلکے وزن کے کسجین سلنڈر بنائے۔ ان سلنڈروں کے ذریعہ یہ ممکن ہو گیا کہ ایک سو لیٹر کسجین ایک ایسے سلنڈر میں رکھا جاسکے جس کا وزن صرف ۳۳ کلو گرام ہو۔ یعنی تقریباً انہیں کے برابر۔

سعودی عرب

قطب جنوبی سے برف کے

کوہ پیکر تو دے لاکر

اپنی پانی کی ضرورت

پوری کرے گا

گفت و شنید کے بعد طے پایا ہے۔ اس منصوبہ کے تحت دس کروڑ ٹن کا ایک برف کا تودہ (آئس برگ) ۸۰۰۰ کیلو میٹر کا فاصلہ طے کر کے قطب جنوبی سے سعودی عرب کے ساحل پر لایا جائے گا۔ اس اندیشہ کے پیش نظر کہ راستہ میں سورج کی گرمی سے وہ پگھل نہ جائے، اس کو بلاشک سے ڈھک دیا جائے گا۔ اس برفانی پہاڑ کو کھینچنے کے لئے پانچ قسم کے جہاز استعمال ہوں گے جو نہایت مضبوط ڈریوں سے تودہ سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ برفانی تودہ قطب جنوبی سے چل کر بحر ہند میں داخل ہوگا۔ باب المندب پر اس کو ٹوٹ کر ٹکڑے کیا جائے گا تاکہ اس تنگ گزرگاہ سے نکل کر وہ بحر احمر میں داخل ہو سکے۔ اس پرے سفر میں تقریباً چھ مہینے لگیں گے جب کہ راستہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور برفانی تودہ، حسب نقشہ، فی گھنٹہ ایک سمندری میل کی رفتار سے سفر کرتا رہے۔

اس منصوبہ پر عمل شروع کرنے سے پہلے کئی ابتدائی تیاریاں کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلے خلائی سلاٹ کے

سعودی عرب اپنے تیل کے ذخیروں سے صنعتی دنیا کی کبھی نہ ختم ہونے والی تیل کی پیاس بجھاتا ہے۔ مگر دو طرف سمندروں سے گھرے ہوئے اس ملک کو میٹھے پانی کے لئے بیرونی دنیا کی ضرورت ہے۔ پانی کی کمی پوری کرنے کے لئے سعودی عرب اس سے پہلے سمندری پانی کو صاف کر کے کارخانہ لگا چکا ہے جو کھاری پانی کو صاف کر کے روزانہ اعلین گیلن سے زیادہ میٹھا پانی تیار کرتا ہے۔ سب سے نازہ ترین خبر یہ ہے کہ برف کے پہاڑ (آئس برگ) جو قطب جنوبی کے سمندروں میں تیر رہے ہیں، ان کو کھینچ کر عرب کے ریگستان میں لایا جائے گا اور ان کو پگھلا کر تازہ پانی حاصل کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ کثیر دولت کا متقاضی ہونے کے علاوہ کافی پیچیدہ ہے۔ اس کو روئیں لانے کے لئے بیک وقت کئی علوم کی مہارتیں درکار ہیں۔ تاہم سمندر کے کھاری پانی کو میٹھا بنانے کے مقابلہ میں وہ سستا ہوگا۔

یہ منصوبہ سعودی شہزادہ محمد الفیصل اور فرانسیسی اہرڈاکٹر وکٹر (PAUL EMIL VICTOR) کے درمیان

فریج بر فانی تو دہ کی جائے قون معلوم کی جائے گی۔ یہ بھی اسی سے معلوم ہوا کہ اس علاقہ کے سمندروں کی لہریں کدھر سے کدھر جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہوائی جہاز ان کے اوپر اڑان کر کے اندازہ کریں گے کہ ان کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ٹھیک ٹھیک کتنی ہے اور ان کی صورت کیا ہے۔ پھر جب ان کو خاص طرح کے تاروں سے باندھ کر سمندری جہازوں سے کھینچا جائے گا تو اس سلسلے میں توازن کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہو گا تاکہ بر فانی تو دہ ٹوٹ نہ جائے۔ باب الہند پر اس کو کاٹنے کے لئے تھمرل ڈرننگ کا طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہو گا جیسے مکھن کی بڑی ٹکیہ کو باریک تار سے کاٹا جائے۔ ڈاکٹر وکٹر نے بتایا کہ اس منصوبہ پر وہ پچھلے پندرہ سال سے مطالعہ و تحقیق کرتے رہے ہیں اور اب یہ منصوبہ آخری مرحلہ پر پہنچ چکا ہے۔

ساحل عرب پر پہنچنے کے بعد بر فانی تو دے کے ٹکڑوں کو مختلف مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ سعودی عرب جیسے گرم ملک میں ان بر فانی تو دوں کو گھلانے کے لئے کسی مشین عمل کی ضرورت نہیں۔ وہ سورج کی گرمی سے گھلتا رہے گا۔ اندازہ ہے کہ ۲۰ اگست چوڑے تو دے کو سورج کی گرمی سے پگھلنے میں ۱۶ سے ۱۸ ماہ تک لگیں گے۔ منصوبہ کامیاب رہا تو ایک بر فانی تو دہ ایک سال سے زیادہ مدت کے لئے کافی ہو گا۔

یہ منصوبہ صرف پینے کا پانی جیسا کہ نہی کے لئے کارآمد نہیں ہو گا بلکہ زراعت اور باغبانی اور صنعت میں بھی اس سے کام لیا جاسکے گا۔ ریگستانی علاقوں یا خشک سالوں کے زمانوں کے لئے یہ منصوبہ ایک عظیم تحفہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں داخل ہوا۔ وہاں کیڑے مکوڑے تھے۔ چہرے اور چوہنٹیاں تھیں۔ پھر سب کے نیچ میں ایک بھیا نک بھٹیا کھڑا ہوا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس کے منہ سے کیا چیخ نکلی گی۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا:

بچو! بھٹیا۔ بچو! اپنے کو بھٹیا سے۔ بھٹیا کے بھیا نک چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ دوسری تمام چیزوں کو بھول جائے گا۔ اس کو ایسا نظر آئے گا گویا سارا باغ بھٹیا بن گیا ہے۔ اس کے سامنے اس کے سوا کوئی مسئلہ نہ ہو گا کہ بھٹیا سے بچنے کی تدبیر کرے۔

ہم جس دنیا میں ہیں، اس میں بھی بہت سے مسائل ہیں۔ ویسے ہی جیسے باغ میں کیڑے اور چوہنٹیاں۔ مگر انہیں کے نیچ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس کو جان لیں تو ہم کو پوری کائنات میں آخرت کے سوا کوئی دوسری چیز نہ دکھائی نہ دے۔ اس کے بعد ہم آخرت کے لئے پکاریں گے، نہ کہ ”کیڑوں اور چوہنٹیوں“ کے لئے۔

جانا ہے بہت دور

ایک بزرگ نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ شروع میں اس تعلیم گاہ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اساتذہ کو وقت پر تنخواہیں نہ ملتی۔ طلباء کے لیے بعض اوقات کھانے کا انتظام ناممکن ہو جاتا۔ چھپرے کے سایہ کے نیچے تعلیم دی جاتی اس طرح کی بے شمار دشواریوں کے درمیان اس درس گاہ کو سفر کرنا پڑا۔

مگر دشواریاں جس طرح آدمی سے کچھ چیزیں جھپتی ہیں، اسی طرح وہ اسے کچھ چیزیں دیتی بھی ہیں۔ ظاہری اسباب کی کمی عدم دہمت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ ایسے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو فردانی کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوتے۔

اس تعلیمی ادارے کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے ایک روز سارے ادارے میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حالات بے حد نامساعد نظر آ رہے تھے۔ درس گاہ کے ناظم نے طلباء و اساتذہ کا ایک اجتماع کیا جب وہ تقرر کرنے کھڑے ہوئے تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا۔

”موجودہ حالات میں ممکن ہے آپ کا جی ملالت کرتا ہو کہ آپ کہاں آکر پھنس گئے۔ کسی بنی بنائی درس گاہ میں گئے ہوتے تو آرام سے رہ سکتے تھے۔ مگر یہ گھبرائے کی بات نہیں کیونکہ دوسرے اگر حال کے وارث ہیں تو یہاں آپ ایک نئے مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں لوگ تاریخ خواں ہوتے ہیں مگر آپ کو قدرت نے ایک ایسے مقام پر کھڑا کیا ہے کہ آپ تاریخ ساز بن سکتے ہیں۔“

یہ الفاظ جن حالات میں کہے گئے تھے اس کے اعتبار سے وہاں اس نے بجلی کا کام کیا۔ طلبہ اور اساتذہ میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ وہ زندگی کی ایک اعلیٰ ترین

اخلاقی قدر سے آشنا ہوئے۔ یہ کہ مستقبل کی تعمیر کے لیے حال میں جدوجہد کی جائے۔ یہ قدر نفسیاتی طور پر اس وقت ان کے لیے نامعلوم رہتی جب کہ وہ ایسے حالات میں نہ ہوتے۔ اسی طرح ناظم درس گاہ کی زبان سے بھی ہرگز یہ الفاظ نہ نکلتے اگر وہ آسودگی اور فارغ البالی میں ہوتے۔ ناظم اسی لیے یہ الفاظ بول سکے اور سننے والے اسی لیے ان کو سمجھ سکے کہ وہ دشوار حالات میں تھے۔ آسانیوں کی فضا میں انہیں سبق نہیں مل سکتا تھا۔

جو لوگ اپنے آپ کو مشکل حالات میں پائیں وہ اسے اپنی بدقسمتی تصور کرتے ہیں حالانکہ یہ صرف سمجھنے کی غلطی ہے اگر صحیح ذہن ہو اور عزم بیدار ہو تو مشکل حالات اس سے زیادہ بڑی چیزیں دیتے ہیں۔ جو آسانیوں اور راحتوں میں کسی کو ملتی ہے۔ دشواریاں آپ کو اعلیٰ ترین انسانی قدروں سے آشنا کرتی ہیں۔ آپ کے اندر سوز و درد پیدا کر کے آپ کے کلام کو بے پناہ بنا دیتی ہیں مشکلات کو عبور کرنے کا نیا دلولہ پیدا کرتی ہیں اور بالآخر آپ کو ان بلند ترین انسانوں میں شامل کرتی ہیں جن کو تاریخ خواں کے مقابلے میں تاریخ ساز کہا جاتا ہے۔

ادریس واقعہ کا حوالہ دیا گیا، وہ جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ کا واقعہ ہے اور جس نے مذکورہ تقریر کی، وہ مولانا محیب اللہ ندوی تھے۔ اب خدا کے فضل سے یہ ادارہ ”چھپرے“ کے دور سے نکل کر ”بلڈنگ“ کے دور میں داخل ہو چکا ہے اور تعلیم کے میدان میں ملت کو ایک نئی راہ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہر بار جب کوئی شخص نیا کام شروع کرتا ہے تو اس میں مذہب کا مرحلہ لازماً آتا ہے، لیکن اگر وہ جاری ہے تو استحکام کے مرحلہ پر پہنچنے سے بھی کوئی اسے روک نہیں سکتا۔

یہ تھا مشرکین عرب کا کردار

۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت (۶۱۰) ہوئی
فویران کی ساسانی سلطنت اور روم کی بازنطینی سلطنت
کے درمیان تصادم جاری تھا۔ اس دو طرفہ جنگ میں تقریباً
بیس سال گزر گئے۔ ابتداء ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہوا۔
۶۱۵ تک رومی سلطنت کے تقریباً تمام شمالی قبضہ مشرق اردن،
شام، فلسطین، عراق، مصر، سب ایرانیوں کے قبضہ
میں چلے گئے

یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب کہ مکہ میں اسلام اور
غیر اسلام کے درمیان کش مکش جاری تھی۔ کش مکش اتنی
شدید ہو چکی تھی کہ ۶۱۵ میں مکہ کے مسلمانوں کی بڑی تعداد
کو اپنا وطن چھوڑ کر پڑوسی ملک حبش چلا جانا پڑا۔ ایسے
حالات میں اہل کتاب رومیوں کے مقابلہ میں بت پرست
ایرانیوں کی فتح مکہ والوں کے لئے گفتگو کا خصوصی موضوع بن گئی
مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح پڑوس کے ملکوں
میں بت پرست لوگ آسمانی کتاب کے حاملین پر غالب
آئے ہیں، اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر غالب آجائیں گے
عین اس وقت قرآن کی سورہ نمبر ۳ اتری اور اعلان کیا
گیا کہ چند سالوں کے بعد دوبارہ انقلاب آئے گا اور رومی
سلطنت ایرانیوں کے اوپر غالب آجائے گی۔

سورہ روم کی یہ آیتیں مکہ والوں کے لئے مذاق
کا نیا موضوع بن گئیں۔ ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر
صدیقؓ سے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم کو یقین
ہے کہ ایسا ہی ہو گا تو آؤ مجھ سے شرط کر لو۔ اس نے اپنی
طرف سے یہ شرط رکھی کہ رومی اگر تین سال کے اندر غالب
الرسالہ اپریل ۱۹۷۷

آگئے تو میں دس اونٹ تمہیں دوں گا۔ اور اگر اس کے
خلاف ہوا تو تم دس اونٹ مجھے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں بضع سنین
کا لفظ ہے اور عربی میں بضع کا اطلاق دس سے کم پر ہوتا
ہے۔ اس لئے دس کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد
بڑھا کر ایک سو کر دو۔ حضرت ابو بکرؓ نے دوبارہ اگر ابی بن
خلف سے یہ بات کہی۔ وہ راضی ہو گیا کہ دس سال کے
اندر دونوں میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ
دوسرے فریق کو سو اونٹ دے گا۔

قرآن کی پیشین گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔
نوسال بعد قیصر روم نے ۶۲۴ میں ایرانیوں کو نیوی
(عراق) کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی اور اپنے تمام
چھینے ہوئے علاقے ایرانیوں سے واپس لے لئے۔
اس مدت میں مکہ کی کش مکش اس نوبت کو پہنچ
چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی
مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ دونوں فریقوں کے درمیان
کش مکش اس شدید نوبت کو پہنچی کہ ۶۲۴ میں جنگ بدر
واقع ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور
مشرکین مکہ کے اکثر بڑے بڑے سردار مارے گئے۔

اس سخت ترین ہجانی فضا میں رومیوں کے
غلبہ کی خبر آتی ہے۔ بدر کی شکست نے مکہ والوں کی دشمنی
کو جنون کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے
جب ابی بن خلف کے پاس پیغام بھیجا کہ ہماری بات
پوری ہو گئی، اس لئے تم شرط کے مطابق مجھے ایک سو اونٹ

اذا کردو، تو کم میں کسی نے مخالفت نہ کی، اور ابی بن خلف نے کسی قسم کی تکرار کے بغیر پورے ایک سوا دنٹ ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیئے۔ جب یہ دنٹ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ ان کو صدقہ کر دو۔

سخت ترین دشمنی کے باوجود مشرکین عرب اس بات سے نادانف تھے کہ شرط کے مطابق اپنے حریف کو ایک سوا دنٹ نہ دینے کے فرضی بہانے تلاش کریں۔ یا ان کی تعداد میں کمی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک ہی بات جانتے تھے: جو بات طے ہو گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ خواہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ۔

۲۔ صلح حدیبیہ کے بعد ذی الحجہ ۶ میں آپ نے ارادہ فرمایا کہ امرار اور سلاطین کے نام دعوتی خطوط بھیجے جائیں۔ اس سلسلے میں تقریباً ایک ماہ ضروری تیاری میں صرف ہوا، اور محرم ۷ ہجری میں آپ نے ۸ بادشاہوں کے نام اپنے سفیروں کے ذریعہ خطوط روانہ کئے۔

انہیں میں سے ایک خط ہرقل قیصر روم کے نام تھا جس کی سلطنت اس وقت شام سے لے کر قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دھیہ کلیہ خط لے کر گئے۔ ہرقل کو اس زمانہ میں ایران کے مقابلہ میں فتح حاصل ہوئی تھی اور اپنی نذر کے مطابق پیدل چل کر فلسطین آیا ہوا تھا۔ ہرقل کی خدمت میں آپ کا خط پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس علاقہ میں عرب کا کوئی شخص آیا ہو تو اس کو میرے سامنے پیش کر دو۔ اتفاق سے ابوسفیان (جو اس وقت تک ایمان نہیں

لائے تھے اور ابو جہل کے بعد مشرکین مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے) اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے۔ ان کو ڈھونڈ کر لایا گیا۔ قیصر نے کہا، تمہارے یہاں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس کی بابت تم سے سوال کروں گا تم اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دو۔

اس موقع پر ہرقل اور ابوسفیان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، وہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان کے نزدیک ان کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ وہ آپ کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ مگر ساری گفتگو میں ابوسفیان نے ایک بھی غلط بات نہیں کی: چند سوال جواب یہ تھے:

ہرقل: محمد کا نسب کیسا ہے

ابوسفیان: شریف و عظیم

ہرقل: کیا اس شخص پر کبھی جھوٹ بولنے کی تہمت لگائی گئی۔

ابوسفیان: کبھی نہیں۔

ہرقل: ان کے ماتے والوں کی تعداد کھٹ

رہی ہے یا بڑھ رہی ہے۔

ابوسفیان: بڑھ رہی ہے۔

ہرقل: وہ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔

ابوسفیان: وہ توحید اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔

ہرقل: کیا وہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں

ابوسفیان: نہیں

ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے کسی سوال کے جواب میں غلط

بیانی نہیں کی اور نہ طعن کیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرے

ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے۔ صرف آخری سوال کے جواب میں وہ اتنا اضافہ کر سکے ”اس سال ہمارے ان کے درمیان ایک معاہدہ (حدیبیہ) ہوا ہے، دیکھئے اس میں وہ کیا کرتے ہیں۔“

اس سوال و جواب کے وقت ابوسفیان اور ان کے ساتھی مشرک تھے اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت ترین دشمنی تھی۔ مگر ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے بارہ میں کوئی غلط بیان دیں یا آپ کو مطعون کرنے کی کوشش کریں۔

۳۔ نبوت کے دسویں سال آپ کے چچا ابوطالب کا انتقال ہو گیا۔ اب خاندانی رسم کے مطابق عبدالعزیٰ (ابولہب) بنی ہاشم کا سردار منتخب ہوا جو اس وقت خاندان کا سب سے بزرگ آدمی تھا۔ ابولہب آپ کے خاندان میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ شعب ابی طالب کے مقاطعہ کے زمانہ میں سارے خاندان بنی ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ صرف ایک ابولہب تھا جو آپ سے الگ رہا۔ اب جب کہ ابولہب کو خاندان کے سردار کا مقام بھی مل گیا، اس نے آپ کو خاندان سے خارج کر دیا۔

خاندان سے خارج کیا جانا قدیم عرب میں بدترین

سزا تھی۔ اس کے بعد آدمی بالکل تنہا ہو جاتا تھا۔ جب کہ قبائلی نظام میں خاندانی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہ تھی جس کے تحت آدمی محفوظ طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ چنانچہ اس کے بعد مکہ میں لوگوں کی مخالفتیں بہت بڑھ گئیں۔ اس سے پہلے زیادہ تر زبانی طنز و تشنیع کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ اب جارحانہ قسم کی سختیاں شروع ہو گئیں۔ یہ حالات دیکھ کر آپ نے ارادہ کیا کہ عرب کے دوسرے بڑے شہر طائف جائیں اور وہاں کے لوگوں سے پناہ کی درخواست کریں۔

آپ مکہ سے پیدل چل کر طائف پہنچے جو مکہ کے جنوب مشرق میں ۵۰ میل پر واقع تھا۔ امید کے خلاف وہاں کے لوگوں نے بہت برا برتاؤ کیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو پناہ دینے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کو پتھر مار مار کر بستی سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ مٹی کہ آپ کو وہاں کے لوگوں سے کہنا پڑا کہ دیکھو یہ خبریں مکہ نہ پہنچنے پائیں۔ ایک طرف اپنے وطن مکہ میں زمین کا تنگ ہو جانا، دوسرے طائف والوں کا وحشیانہ سلوک، ان واقعات نے آپ پر شدت سے اثر کیا طائف سے واپسی پر آپ نے اپنے رب سے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے :

اللهم اليك اشكو ضعفت قوتي وقلة حيلتي و

عرب کے مشرکین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی شدید مخالفت کی لڑائیاں لڑیں۔ آپ کو اپنے وطن سے نکالا۔ مگر انھوں نے کبھی آپ کے خلاف کوئی ذلیل حرکت نہیں کی۔ آپ کو اپنے مخالفین کی طرف سے ذلیل اور رکیک حرکتوں کا تجربہ صرف ہجرت کے بعد ہوا جب کہ آپ کا سابقہ یہود کے ساتھ پیش آیا جو کتاب الہی کے حامل تھے، جو اپنے کونبیوں کا وارث کہتے تھے، جو گویا اس وقت کے ”مسلمان“ تھے !

وہو انی علی الناس یا ارحم الراحمین

خدا یا میں تجھی سے اپنی قوت کی کمی اور اپنی بے سرو سامانی اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں۔

طائف سے واپسی کے بعد کوئی دوسری جگہ نہ تھی جہاں آپ جائیں کیونکہ مکہ سے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینے کا کام طائف جیسے بڑے شہر کا کوئی سردار ہی کر سکتا تھا۔ مجبوراً آپ نے دوبارہ مکہ کا رخ کیا اور شہر کے باہر غار حرا میں اپنے خادم زید بن حارثہ کے ساتھ مقیم ہوئے۔

اب سوال یہ تھا کہ کیا کریں۔ چند روز کے غور و فکر کے بعد آپ نے مکہ کے ایک سردار مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ میں غار حرا میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تم مجھ کو اپنی پناہ میں لے لو۔ تاکہ مکہ میں آکر رہ سکوں۔ مطعم ایک کافر تھا اور بدر سے پہلے کفر ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کے قومی دشمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ مگر جب آپ نے اس سے حفاظت طلب کی تو

اس کے لئے ناممکن ہو گیا کہ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں لینے سے انکار کر دے۔ اس کے چھ جوان لڑکے تھے۔ اس نے تمام لڑکوں کو حکم دیا کہ تم تلوار لے کر جاؤ اور محمد کو اپنی حفاظت میں مکہ لے آؤ۔ چنانچہ اس کے یہ لڑکے غار حرا پہنچے اور ان کی تلواروں کے سایہ میں آپ دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں آکر آپ نے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کیا، جیسا کہ طواف میں مشغول تھے تو مطعم بن عدی نے دروازہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا:

”میں نے محمد کو پناہ دی ہے، خبردار کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے“

مطعم بن عدی ایک کافر و مشرک تھا۔ نیز آپ کے دشمن گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ مگر جب آپ نے اس سے پناہ طلب کی تو اس کے لئے ناممکن ہو گیا کہ آپ کو پناہ دینے سے انکار کر دے۔

یہ تھا کردار ان لوگوں کا جو مشرک و کافر کہے جاتے ہیں۔

طبقات ابن سعد (جلد ۱، صفحہ ۱۶۳) میں زہری سے منقول ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ تورات میں پیغمبر آخر الزماں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، وہ سب میں نے آپ کے اندر دیکھ لئے تھے۔ صرف ایک وصف باقی تھا۔ اور وہ تھا حلم و بردباری۔ چنانچہ اس کے تجربہ کے لئے میں نے آپ کو ۳۰ دینار قرض دیئے۔ اس کے بعد میں خاموش رہا۔ یہاں تک کہ جب مدت پوری ہونے میں صرف ایک دن باقی تھا میں آپ کے یہاں پہنچا اور سختی سے تقاضا کیا میں نے کہا میرا حق ادا کیجئے، اور میں جانتا ہوں کہ عبدالمطلب کا خاندان تو ہمیشہ کا مال ٹول کرنے والا ہے۔ اس وقت عمر فاروقؓ آپ کے ساتھ تھے۔ یہودی کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی غضب ناک ہو گئے اور کہا: اگر رسول اللہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: غفر اللہ لک یا ابا حفص، نحن کننا الی غیر هذا امنک احوج، تا مرنی بحسن القضاء و تا مرنی بحسن الطلب اے ابو حفص، خدا تمہیں معاف کرے۔ ہم تم سے ایک اور سلوک کے زیادہ محتاج تھے۔ تم مجھ سے بہتر ادائیگی کے لئے کہتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ بہتر طریقے سے طلب کرو۔ ۰۰۰

جنگلات کی اہمیت

اگر ہماری تمام جنگلات تباہ کر دیے جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری سب سے نکلنے والے دریا جیسے گنگا اور جہنا دہلی اور ان تمام علاقوں کو زیر آب کر دیں گے جن میں یہ دریا گزرتے ہیں اور ہالیائی ڈھلانوں میں بہتے ہوئے ان دھاروں سے جو طلبہ بہہ کر اکٹھا ہوگا اس سے دریاؤں کی سطح میں متواتر اضافہ ہوتا رہے گا اس طرح جنگلات ان دریاؤں میں ایسا نظم و ضبط قائم رکھتے ہیں جس سے پہاڑ اپنی صحیح پوزیشن میں قائم رہتے ہیں، دریاؤں کے آس پاس سبزہ و نباتات کو تباہ کرنے سے ہمارے بہت سے اہم باندھوں میں کٹاؤ کی رفتار تیز ہوتی ہے۔

سیالپور سے ہماری فصلوں کو ہر سال ایک ارب روپے کا نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ زمین کے کٹاؤ سے جو بالواسطہ نقصان ہوتا ہے وہ بھی ہماری نقصان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سے زمین کی زرخیزی کو تقریباً ۷ ارب روپے کی مالیت کا نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے ہر سال ۶۰ ارب ٹن وزنی مٹی ادھر سے ادھر ہوجاتی ہے۔

راجستھان میں جو کچھ بچی کھچی ہریالی رہ گئی ہے اگر اسے ختم کر دیا جائے تو دہلی پر اس کا تباہ کن اثر ہوگا۔ دہلی والے اگر ریت کے تلے نہ دیں تو ریت سے آلودہ ہوجائیں گے بابل اور میو پوٹیا میں ایسا ہو چکا ہے۔

زراعت اور جنگلات ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ جنگلات زمین کی زرخیزی،

آپ پاشی اور سب سے بڑھ کر ایک قدرتی توازن کے ذریعہ اس کی زرعی پیداوار کو برقرار رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ جنگلات زراعت کو کیڑے مکوڑوں اور پودوں کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ لگ بھگ ۳۰ کروڑ ۹۰ لاکھ قبائل کے لیے جنگلات گھراؤ مسکن ہیں۔

ماحول کی آلودگی اور کثافت جو شہری علاقوں میں تباہی زیادہ ہوتی ہے، جنگلات میں درختوں کی موجودگی سے کم ہو جاتی ہے۔ دہلی کے تمام درخت اکھاڑ پھینکے جائیں تو موسم گرما میں دہلی کا کیا حال ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک گرم مٹی سے کم نہ ہوگی۔

ملک کی ترقی کے لیے جنگلات کی مسلمہ اہمیت ہونے کے باوجود جنگلات پر برائے نام ہی سرمایہ کاری کی گئی ہے جس کا تناسب صرف ۰.۶ فی صد ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ محکمہ جنگلات سے صرف ۱۲۶ فی صد آمدنی ہوتی ہے۔ کاغذی طور پر ہندوستان کا ۱۷ کروڑ ہیکڑ زمینی رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے جو مکمل زمینی رقبہ کا ۲۳ فی صد حصہ ہے لیکن منافع بخش جنگلاتی رقبہ اس سے آدھا ہے۔ جاپان میں جنگلات کے فی کس رقبہ کی شرح ۵.۲۴ ہیکڑ فی کس۔ آسٹریلیا میں ۲.۹ ہیکڑ فی کس اور مجموعی طور پر پوری دنیا میں ۱.۵۴ ہیکڑ فی کس ہے جب کہ ہندوستان میں اس کا تناسب صرف ۰.۱۳ ہیکڑ فی کس ہے جنگلات کی موجودہ غیر اطمینان بخش آمدنی سے یہ صورت حال اور بھی ابتر ہوجاتی ہے۔

ماہرین کا اندازہ ہے کہ جنگلات کی پیداوار موجودہ پیداوار کے مقابلہ میں دس گنا بڑھائی جاسکتی ہے جنگل قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے مگر ہم نے ابھی اس سے بہت کم فائدہ حاصل کیا ہے۔

اور اس نے مستقبل کے لئے جدوجہد شروع کر دی

رات کا وقت تھا بارش پورے عروج پر تھی
ہوا کے تیز و تند جھکڑ چل رہے تھے، سردی سے جسم اکڑا
جا رہا تھا۔ جھونپڑے کی ٹپکتی ہوئی چھت پر سے پانی کی
بونبیں اس پر پھول کی مانند برس رہی تھیں۔ لیکن وہ ہر
چیز سے بے خبر زمین پر پڑا اپنے ماضی کی یاد میں کھویا
ہوا تھا۔ پچھلے تمام نقوش اس کی آنکھ کے سامنے گزرتے
ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ
رہا تھا جیسے ہنویا جیسے ہولناک مرض نے اپنے دامن میں
سلا لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جس نے اسی جھونپڑے میں بڑیاں گڑ
رگڑ کر دم توڑ دیا تھا وہ اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو اسی جھونپڑے
میں سردی سے اکڑ کر مر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں
کا سیلاب اٹھ پڑا مگر ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہ تھی۔
اچانک اس کے ذہن تے کروٹ لی اور وہ
ماضی کو بھول کر مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا اس
کا بھی یہی حشر ہو گا جو اس کے بد قسمت ماں باپ کا ہوا
ہے۔ کیا یہ ظالم موت اسے بھی اپنی آنکھوں میں سلا لے
گی؟ نہیں نہیں، میں موت سے بچ بکشی کروں گا اور اس
سے اپنے ماں باپ اور بہن کا انتقام لوں گا۔

اس کے ذہن نے پھر ایک غوطہ کھایا اور تعلیم کے
مندرمیں جا پہنچا اب اس نے اپنے آپ سے سوال کیا
”جغفر تم کب تک جاہل رہ کر زندگی کے بقیہ دن کاٹو گے
اس سے بہتر ہے کہ تم اسکول میں داخل ہو جاؤ“ لیکن
میں تو غریب لڑکا ہوں میں کیسے اسکول میں داخل
ہو سکتا ہوں؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ اس کے ذہن
نے فوراً جواب دیا ”تم اپنے رکھے ہوئے پیسوں سے خزانچہ

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

کیوں نہیں لگا لیتے۔ تاکہ نفع کا کریم اپنی تعلیم کو جاری
رکھ سکے اور آئندہ ڈاکٹر بن کر خلق کی خدمت کر دے تاکہ کوئی
بھی تمہارے ماں باپ اور بہن کی طرح اس ظالم موت کا
شکار نہ ہوئے پائے“

اب اس نے مستقبل کی جدوجہد شروع کر دی ایک
ایسی جدوجہد جو ایک دو، تین چار پانچ، چھ سات، آٹھ
نوا دس اکیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ — پورے
پندرہ برس میں مکمل ہونے والی تھی۔ یہ ایک پندرہ سالہ
منصوبہ تھا۔ پندرہ سالوں کے بعد وہ دن آنے والا تھا
جب وہ باقاعدہ ڈاکٹر بن کر مخلوق کی خدمت کرے اور
دنیا سے اپنے لئے زندگی کا حق وصول کر سکے۔

وہ شام سے رات گئے تک خانچہ فروشی کرتا اور
دن کو اسکول میں پڑھتا۔ اس طرح اس نے میٹرک کیا۔ وہ
میٹرک میں فرسٹ آیا۔ سارے اسکول میں اس کی فرسٹ
پوزیشن تھی۔ اب اس کو اسکا لرشپ ملنے لگا۔ اس نے
خانچہ فروشی چھوڑ دی اور اپنے وقت کو اور زیادہ تعلیم
میں صرف کرنے لگا وہ اپنی محنت کی بدولت ہر سال
اول آتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے ڈاکٹری کا امتحان
امتیاز کے ساتھ پاس کر لیا۔

اب وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ شہر کا سب سے زیادہ
کامیاب ڈاکٹر۔ ”مجھے ڈاکٹر کس چیز نے بنایا“ کبھی کبھی وہ
اپنے دل میں سوچتا۔ ”صرف ایک چیز نے۔ میرے مشکل
حالات نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے۔ مجھ پر حالات کا جو سخت دباؤ
پڑا اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میرے اندر وہ زبردست محرک
اور قوت عمل پیدا نہ ہوتی جس نے مجھ کو اتنی محنت اور لگن پر اکایا اور
بالآخر ڈاکٹر بنا کر چھوڑا“ اس نے اپنے دروازہ پر ختی لگا دی جس پر لکھا ہوا تھا۔
مشکلات سے نہ گھبرائیے۔ مشکلات آپ کے لئے ترقی کا زینہ ہیں۔

لقاؤ مع مسیحی دھرم داخل الاسلام

دن بدن ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ امریکی معاشرہ کی بے اطمینانی اور مسیحی چرچ کا اس کا جواب پیش کرنے سے قاصر رہنا ہے۔ ان حالات نے امریکی باشندوں میں دین فطرت کی تبلیغ و اشاعت کے کام کے لئے وسیع میدان کھول دیا ہے۔ مگر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلامی شریعہ نہیں۔ آج کا انسان جس اسلوب اور جس نہج پر کسی چیز کے مطالعہ کا عادی ہے، اس زبان اور اسلوب میں اسلام پر کتابیں نہیں ملتیں۔

طرابلس (لیبیا) کی مسلم مسیحی کانفرنس (فروری ۱۹۷۶) میں جو لوگ شریک ہوئے، ان میں ایک یوسف مظفر الدین بھی تھے۔ یہ شمالی امریکہ کے باشندے ہیں۔ وہ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے اور ۱۹۶۲ میں اسلام قبول کر لیا۔

انھوں نے ایک ملاقات میں بتایا کہ میرے جیسے تقریباً ایک ملین امریکی ہیں جو عیسائیت سے نکل کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج امریکہ کو، اپنی ساری ترقیوں کے باوجود بے شمار قسم کے سماجی اور خاندانی مسائل درپیش ہیں۔ ہر امریکی ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ مگر اپنے آبائی مذہب میں اس کو ان مسائل کا حل نظر نہیں آتا۔ اس لئے وہ یا تو غیر مطمئن رہتا ہے یا عیسائیت کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے انھوں نے بتایا کہ امریکی معاشرہ اور مسیحی چرچ

شمالی امریکہ میں ۱۹۷۱ میں ایک اسلامی تنظیم قائم ہوئی ہے اس کا خاص مقصد امریکہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ یوسف مظفر الدین اس تنظیم کے صدر ہیں۔ اس تنظیم کو اپنے کام کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے طرح طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے بیان کے مطابق، بہت سے نو مسلم امریکی مختلف الزامات کے تحت جیلوں میں بند کر دیئے گئے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ان کو قبول اسلام کی سزا دی جا رہی ہے بلکہ ان کو اس امر سے بھی روک دیا گیا ہے کہ وہ ملک میں اپنی دعوتی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ انھوں نے کہا ہماری کوشش یہ ہے کہ امریکہ میں اسلامی دعوت کی تحریک اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ اس قسم کی مشکلوں سے نمٹ سکے۔ پھر بھی اگر ہم ناکام رہے تو ہم دوسرے اسلامی ملکوں سے رابطہ قائم کریں گے اور اس سلسلہ میں، ان سے مدد حاصل کریں گے وہ امریکہ سے ایک اسلامی اور دعوتی ماہر بھی شائع کر رہے ہیں۔

یہ عذر صحیح نہیں

”مسلمان خود ہی اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں پھر وہ کس منہ سے دوسروں کو اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں؟“ اس اعتراض کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے آپ نے عرب میں کام شروع کیا تو ایک طرف آپ تھے، دوسری طرف شرک و کفر میں مبتلا لوگ۔ مگر دوسرے ادیار ”بگڑے ہوئے مسلمانوں“ کے درمیان مبعوث ہوئے۔ اس معاملہ میں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ہمارے لئے اسی طرح اسوہ ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ ہے کیونکہ قرآن میں صراحتہ حکم دیا گیا ہے: فیہذا اھم اقتدا (ان کے طریقہ کی پیروی کر)

یہاں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کریں گے۔ وہ مصر میں بنی اسرائیل کے درمیان مبعوث ہوئے تھے۔ امت محمدی کے وجود میں آنے سے پہلے بنی اسرائیل اسی طرح ”مسلمان“ تھے جس طرح اب اصطلاحاً آپ لی امت کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بنی اسرائیل اس زمانہ میں اس مقام دعوت پر تھے جس پر آپ کی بعثت

کے بعد امت مسلمہ کو فائز کیا گیا ہے۔ جس خصوصیت کے لئے امت مسلمہ کو ”خیر امت“ کہا گیا ہے اسی خصوصیت کے لئے ان کے حق میں فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْاٰلَمِیْن (بقرہ۔ ۴۷) کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل میں وہ ساری کیفیاں پوری طرح موجود تھیں جو آج مسلمانوں میں نظر آتی ہیں، مگر اس کے باوجود غیر مسلموں پر تبلیغ حق کے کام کو موخر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی دینی و اخلاقی اصلاح کی ہم چلائی جائے۔ (یونس۔ ۸۷) دوسری طرف اسی کے ساتھ انھیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ مصر کی قبطی قوم کو خدا کا پیغام پہنچائیں:

اِذْ هَبْتُ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی
فرعون کے پاس جا کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے
یہ نہیں کہا گیا کہ تم چونکہ خود اسلام سے دور ہو اس لئے فی الحال صرف دینی اصلاح میں مشغول رہو بلکہ اپنی داخلی اصلاح کے ساتھ بیک وقت غیر مسلم قوم کو خطاب کرنے پر بھی انھیں مامور کیا گیا۔
”پہلے مسلمانوں کو تیار کرو“ کے ذہن کے تحت ہمارے یہاں بے شمار کام ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسے

یسعیاہ نبی کی زبان سے بائبل میں کہا گیا ہے:

”خداوند فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرے خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ سو تم میرے گواہ ہو“ یسعیاہ ۴۳: ۱۰-۱۲
گویا اہل ایمان کی بیک وقت دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود خدا کے خادم اور فرماں بردار بنیں۔ دوسرے یہ کہ وہ قوموں کے اوپر خدا کے دین کے گواہ ہوں تاکہ، بائبل کے الفاظ میں، جب تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں تو یہ لوگ خدا کی طرف سے سب کے ادھر گواہ بن کر کھڑے ہو سکیں۔

کام بھی ہیں جس کے بانی اول کا انتقال ۱۸۹۸ء میں ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں بلکہ ایک دن کے نامہ کے بغیر مسلسل آج تک جاری ہے۔ اس طرح گویا مسلمانوں کو تیار کرنے کی صرف ایک جماعت وہ ہے جس کی سرگرمیوں پر پوری ایک صدی گزر چکی ہے۔ مگر آج جب کہ اس کے حامیوں کے دعوے کے مطابق یہ تحریک بین الاقوامی بن چکی ہے منقسم ہندوستان کا کوئی ایک گاؤں یا محلہ بھی ایسا موجود نہیں نہ اسکا جس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہو کہ وہ، مذکورہ معیار کے مطابق، اس قابل ہو گیا ہے کہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دے سکے۔

ہمارے اس ملک میں روزانہ ایک لاکھ سے زیادہ آدمی مرتے ہیں۔ ساری دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو روزانہ مرنے والوں کی تعداد تقریباً دس لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہر روز دس لاکھ آدمی دین حق سے بے خبری کی حالت میں مر رہے ہوں اور ہم پوری پوری صدی صرف اس غلامی گزار دیر کہ ابھی ہم مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اور یہ جواب اس نبی کے امتیوں کا ہو جس کا کہنا یہ تھا کہ لوگ تنگیوں کی طرح آگ میں گر رہے ہیں اور میں ان کو اپنی ساری طاقت سے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

کسی کے مخارج غلط ہوں یا سورتیں یاد نہ ہوں تو ہر شخص جانتا ہے کہ نماز اس سے ساقط نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی غلط عادت لگی ہوئی ہو تب بھی کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ تمہاری عادت صحیح ہو جائے، اس وقت نماز پڑھنا۔ مگر شرعی ذمہ داریوں کا یہی اصول ہم اس وقت بھول جاتے ہیں جب کہ معاملہ دوسری قوموں

کے سامنے دعوتی فریضہ ادا کرنے کا ہو۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ نماز کی اہمیت ہم کو معلوم ہے۔ مگر شہادت حق اور دعوت الی اللہ کی اہمیت کی ابھی تک ہم کو خبر نہیں۔ ”اولیں پرشش نماز بود“ کا سبق ہم کو یاد ہے۔ مگر اس حقیقت کو ہم بھول گئے ہیں کہ خدا کے بے خبر بندوں کو خدا کے دین سے باخبر کرنا امت محمدی پر اسی طرح فرض ہے جس طرح ایک شخص کے لئے روزا پانچ وقت کی نماز پڑھنا۔

الفاظ جو فضا میں گم ہو گئے

مولانا محمد علی نومبر ۱۹۳۰ء میں لندن کی گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں انھوں نے جو طوفان خیز تقریر کی، اس کے چند الفاظ یہ تھے: ”آج میں جس مقصد کے لئے یہاں آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو ایسی حالت میں واپس جاؤں جب کہ آزادی کا پر دانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میں ایک غلام ملک کو واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو پھر آپ کو یہاں مجھے قبر کے لئے جگہ دینی پڑے گی۔۔۔“

ہمارے پاس ۳۲ کروڑ آدمی ہیں۔ جب وہ قحط اور پلیگ سے لاکھوں کی تعداد میں مرنا جلتے ہیں تو یقیناً وہ برطانوی گونی سے بھی جان دے سکتے ہیں۔ آج ان الفاظ کو تلاش کیا جائے تو وہ تاریخ کی الماری کے سوا اور کہیں نہیں ملیں گے۔

محمود پاشا بارودی (۱۳۲۲ - ۱۲۵۵ھ)

قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نقطہ دہربر کے ناظم تھے۔ وہ عربی، ترکی، فارسی اور انگریزی زبانیں جانتے تھے۔ انھیں دو چیزوں کا ذوق تھا۔ سیاست اور شاعری۔ ان کا اپنا دیوان دو جلدوں میں مصر سے شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب "مختارات البارودی" ہے۔ اس کتاب کے چار حصے ہیں اور اس میں عہد عباسی کے ۳ شاعروں کے کلام کا انتخاب ہے۔

مصر میں وہ مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ میجر جنرل کی حیثیت سے انھیں فرانس اور انگلستان کے سفر کا بھی موقع ملا۔ مصر میں جب انگریزوں کے خلافت بنادت ہوئی تو اس میں ان کا نام بھی تھا۔ لوگوں میں عام چرچا یہ تھا کہ بارودی اس انقلابی تحریک کے قائد ہیں۔ تاہم یہ بغاوت وادی نیل پر انگریزوں کے قبضہ کے بعد ختم ہو گئی۔ مگر حکومت نے باغیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو بارودی بھی اس میں گرفتار ہوئے۔ ان کو جلا وطن کر کے جزیرہ سراندیپ میں بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ سترہ سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک قید رہے۔ خدیو عباس ثانی کی سفارش پر ۱۳۲۲ھ میں ان کو معافی دی گئی۔ وہ مصر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ صرف پانچ سال تک زندہ رہ سکے۔ آخر میں ان کی بیٹنی جاتی رہی تھی۔

کہا جاتا ہے کہ بارودی کو عربی شاعری میں امرؤ القیس اور بشار کا درجہ حاصل تھا۔ انھوں نے موجودہ دور میں عربی شاعری کے اجارہ کا کام کیا۔

ان کے ناموافق حالات

نے ان کے لئے

ایک نیا موافق امکان

پیدا کر دیا

مادہ جیب "برباد" کیا جاتا ہے تو وہ اترجی بن جاتا ہے جو مادہ کی زیادہ وسیع اور طاقت ور صورت ہے۔ یہی خدا کی اس کائنات کا عام قانون ہے۔ یہاں ہر محرومی کے اندر ہمیشہ ایک نئی یافت کا امکان چھپا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت خاص جس کا ظہور عالم مادی میں ہوا ہے، اس کا وعدہ زیادہ بڑے پیمانہ پر اہل ایمان کے لئے کیا گیا ہے۔ ان کے لئے ان کا رب ناموافق حالات میں بھی موافق پہلو پیدا کر دیتا ہے، بشرطیکہ وہ فی الواقع خدا کے ہو چکے ہوں۔ ان کی منصوبہ بندی خالص خدائی مشن کے لئے ہو نہ کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لئے۔

مکہ میں جب مسلمانوں کے حالات سخت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا: تم لوگ حبش چلے جاؤ۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی ہے اور نیک نفس ہے۔ وہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ چنانچہ ۶۱۵ میں پندرہ آدمی جدہ پہنچے اور کشتیوں پر سوار ہو کر حبش چلے گئے۔ دوسری بار ۶۱۶ میں ایک مسلمان حبش گئے۔

بظاہر یہ ایک ناپسندیدہ واقعہ تھا۔ مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خیر کی صورت پیدا کر دی۔ کئی مسلمانوں کا حبش پہنچنا وہاں اسلام کو موضوع بحث بنانے کا سبب بن گیا۔ پیغمبر اسلام کی بعثت اور آپ کی دعوت کی خبریں حبش میں پھیلنے لگیں۔ قریش کا ایک مخالفانہ وفد حبش پہنچنے کے نتیجے میں حضرت جعفر کو موقع ملا کہ دربار شاہی میں اسلام کی دعوت پر مفصل تقریر کر سکیں۔ اس طرح کے واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ حبش سے ۲۰ عیسائیوں کا ایک وفد مکہ آیا تاکہ اصل معاملہ کی تحقیق کر سکے۔

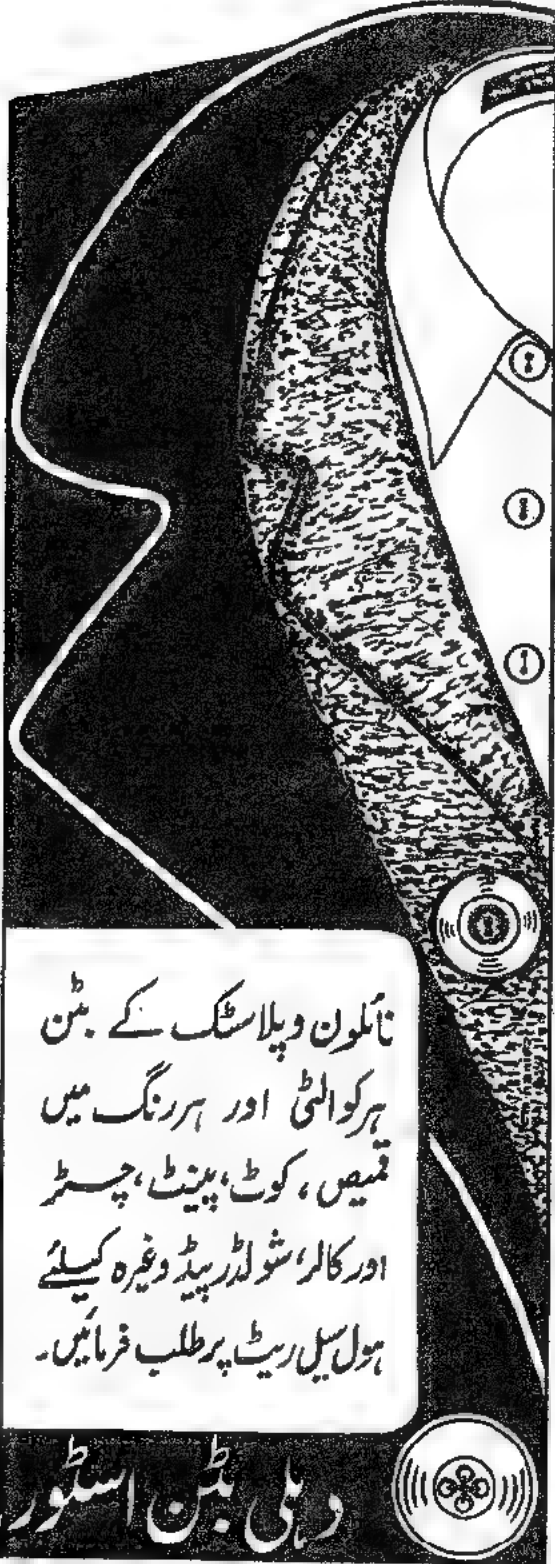
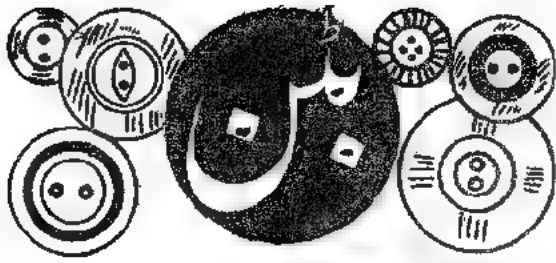
جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ وہ وہاں گئے اور آپ سے مل کر مختلف سوالات کئے اور پوچھا کہ آپ کیا تعلیم لائے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ خدا نے میرے اوپر اپنا کلام اتارا ہے اور قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں۔ یہ لوگ چونکہ تعصب سے خالی تھے، قرآن سن کر بہت متاثر ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انھوں نے تصدیق کی کہ بلاشبہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔

جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا، قریش کے بہت سے لوگ وہاں جمع تھے اور سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ انھیں حیرت بھی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ جس دین کو انھوں نے

رد کر دیا ہے، اس کو باہر کے لوگ آ کر اپنا رہے ہیں۔ حبش کے یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ابوجہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ان راستہ میں ملا۔ اس نے ان لوگوں کو ملامت کرتے ہوئے کہا: ”ہمارا خیال ہے کہ تم سے زیادہ احمق قافلہ یہاں کبھی نہیں آیا۔ تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لئے یہاں بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کرو اور واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بتاؤ۔ مگر ابھی تم اس سے ملے ہی تھے کہ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے۔“

جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے یہ بنی اسرائیل کے علماء تھے (شعرا۔ ۱۹۷) انھوں نے ابوجہل وغیرہ سے کوئی بحث نہیں کی۔ بلکہ صرف یہ جواب دیا: ”سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو۔ ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔“ (ابن ہشام)

انھیں لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے: ”جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنا دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں: ہم اس پر ایمان لائے، یہ بلاشبہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے والے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دہرا اجر دیا جائے گا، ان کے صبر کے بدلے۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انھیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انھوں نے جب نغویات سنی تو یہ کہہ کر اس سے الگ ہو گئے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔“

ٹائلون ویلاسٹک کے بین
ہر کوالٹی اور ہر رنگ میں
قمیص، کوٹ، پینٹ، چسٹر
اور کالر، شولڈر پیڈ وغیرہ کیلئے
ہول سیل ریٹ پر طلب فرمائیں۔

دہلی بین اسٹور

۱۱۰۵ نواب منزل

کشن گنج آزاد مارکیٹ دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶

الرسالہ کے شائقین سے گزارش ہے
کہ وہ پرچہ بذریعہ وی پی طلب نہ فرمائیں، بلکہ
اپنا زر تعاون منی آرڈر کے ذریعہ بھیج دیں۔ یہ
طرفین کے لئے سہولت کا باعث ہے۔

جو لوگ سالانہ یا ششماہی زر تعاون بیک وقت
ادانہ کر سکیں، وہ ہر چھ مہینے دو روپے کا ٹکٹ
لغافہ میں رکھ کر بھیج دیں۔ پرچہ انھیں روانہ
کر دیا جائے گا۔

خریدار حضرات براہ کرم اپنے خطوط میں
خریداری نمبر کا حوالہ ضرور تحریر فرمائیں۔

خط و کتابت کے وقت یا زر تعاون بھیجتے ہوئے
اپنا پتہ صاف اور حتی الامکان انگریزی میں
تحریر فرمائیں

پتہ پر کسی شخص کا نام نہ لکھیں۔ بلکہ ایڈیٹر
الرسالہ یا مینیجر الرسالہ تحریر فرمائیں

منی آرڈر کوپن پر اپنا پورا پتہ ضرور
تحریر فرمائیں

الرسالہ نہ صرف ملک کے مختلف حصوں میں
پڑھا جاتا ہے بلکہ ملک کے باہر بھی عرب دنیا اور
دوسرے علاقوں میں جاتا ہے۔ تاجر حضرات
الرسالہ میں اشتہار دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیں۔

وہ سیاست میں الجھ گئے

حالانکہ ضرورت یہ تھی

کہ اسلام کی فطری قوتوں

کو بروئے کار لانے کی مجاہد

کی جائے

سے لے کر جب صلنامہ برلن پر دستخط ہوئے اور جس کے سبب سلطنت عثمانیہ کے انتشار و انحطاط میں تیزی پیدا ہوئی۔ خاص طور سے ۱۹۱۱ء سے جب طرابلس پر اٹلی کا حملہ ہوا۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ مسلم دانشور اور مدرسوں کے پڑھتے ہوئے علماء سب سیاست کے جال میں ایسے الجھے کہ ملت اسلامیہ ہند کی ذہنی و روحانی ضروریات کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔ اس سلسلے میں اولین اہمیت کی ضرورت یہ تھی کہ بغیر کسی انحراف و تحریف کے اور دین اسلام کے اصولوں کو مستحکم رکھتے ہوئے انھیں کی بنیاد پر روایت اور عہد جدید کے قابل قبول تقاضوں کے مابین ربط اور مطابقت پیدا کی جاتی۔ تہذیب اسلام ایک زندہ اور جاندار تہذیب ہے اس نے زمانے کے بے شمار شیب و فراز دیکھے ہیں، نہ معلوم کتنی آزمائشوں سے یہ گزری ہے۔ پھر بھی زندہ اور باقی ہے۔ ضرورت ہے کہ اکی فطری قوت متحرک کو بروئے کار لایا جائے۔ مسلمانوں کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ دنیا بھی اس کی طالب اور منتظر ہے۔ (المختص)

مسلمانوں کا علمی و ذہنی انحطاط بارہویں

ویں صدیوں سے شروع ہوا اور سترہویں صدی میں ہم کشف الظنون کے مولف اور قدیم طرز کے عالم حاجی خلیفہ (م ۱۶۵۷) کو علم کلام اور علوم عقلی کے عام انحطاط پر ماتم کنایں پاتے ہیں۔ اپنی کتاب میزان الحق فی اختیار الحق میں یہ کہتے ہوئے کہ امام غزالی و امام فخر الدین رازی، قاضی بیضاوی و شیرازی و قطب الدین رازی و سید شریف جرجانی اور جلال الدین دوانی اور ان سب کے تلامذہ اپنے عہد کے جید عالم اور مانے ہوئے صاحب فکر و نظر تھے۔ لیکن انھوں نے کسی لمحہ بھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ علم و فن کی کسی ایک ہی شاخ کے ہو کر رہ جائیں، حاجی خلیفہ نے لکھا ہے۔

”لیکن بہت سے غبی لوگ اس بنیاد پر کہ یہ علوم عقلی کبھی ممنوع قرار دے گئے تھے چٹانوں کی مانند جامد رہے اور قدما کی اندھی تقلید کے قیدی بن گئے بغیر سوچے ہوئے کہ حقیقت حال کیا ہے انھوں نے نئے علوم کی طرف سے نہ صرف یہ کہ آنکھیں پھیر لیں بلکہ انھیں پورے طور پر رد کر دیا۔ انھوں نے اپنے آپ کو عالم سمجھا حالانکہ وہ مرے جاہل تھے۔ اس کے شوقین کہ اس چیز کا مذاق اڑائیں جسے وہ فلسفیانہ علوم تصور کرتے تھے حالانکہ انھیں اس کی خبر نہ تھی کہ زمین کیا چیز ہے اور آسمان کیا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السموات والارض۔ قرآن کریم کی اس ہدایت کا ان پر کوئی اثر نہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کائنات اور اس فضا کے بسط کو دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ انھیں گامے کی مانند گھورا جائے۔“

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے مثلاً

انکار کرنے والوں

کی نفسیات ہمیشہ

ایک رہی ہے

کو اس مقام پر کھڑا کیا جائے کہ وہ دوسروں کو حق سے باخبر کرے۔

قرآن میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو حق کی دعوت دی تو ان کو قوم کی طرف سے یہ یہ جواب ملا:

يٰهٰوْدُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِبَارِكِي الْاِلٰهِيَّةِ
عَنْ قَوْمِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ - هود - ۵۳

اے ہود تم کوئی دلیل لے کر نہیں آئے ہو اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو حق کا پیغام دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا:

ان هٰذَا الْاَقْوَالُ الْبَشَرِ مدثر - ۲۵

یہ تو صرف آدمی کا قول ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت حق کا انکار کرنے کی نفسیات ہمیشہ کیا رہی ہے: یہ تو ایک آدمی کی بات ہے جو فلاں شخص کا لڑکا ہے، ذاتی حوصلہ مندی نے اس کو اس قسم کے کام کے لئے ابھار دیا ہے (لتكون لکما الکبرياء فی الارض) اس کو یہ جرأت اس لئے ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ اتفاق سے اس کو مدد کرنے والے مل گئے ہیں (واعانه عليه قوم اخرون) وغیرہ

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج آپ کے مخالفین بھی عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیونکہ آج آپ کے نام کے گرد چودہ سو برس کی عظمتیں قائم ہو چکی ہیں۔ مگر آپ کی زندگی میں، جب کہ یہ تاریخ آپ کے گرد جمع نہیں ہوئی تھی، مکہ کے لوگ آپ کو "ابن ابی کبشہ" کہتے تھے۔ جس کا مطلب ہوتا تھا: فلاں دیہاتی کا لڑکا۔

سچائی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔

وہ فطرت کی آواز ہے۔ علم و عقل کے سارے دلائل اس کے حق میں جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بے آمیز سچائی سامنے آئے اور اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم کی جاسکے۔ اس کے باوجود ساری تاریخ میں یہ ہوتا رہا کہ جو خدا کا بندہ بھی حق کی دعوت لے کر اٹھا، لوگوں نے اس کا انکار کیا:

افسوس لوگوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا وہ اس کا استہزاء کرتے رہے۔

اس انکار حق کی وجہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حق کا اعلان، سنت اللہ کے مطابق، ہمیشہ کسی "انسان" کی زبان سے ہوتا ہے، فرشتوں کی زبان سے یا پہاڑوں اور سمندروں کے ذریعے اس کا اعلان نہیں کرایا جاتا۔ اب چون کہ عام لوگ کسی بات کو اس کی اندرونی قیمت کے لحاظ سے نہیں دیکھ پاتے۔ بلکہ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ بات کو کہنے والا کون ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ہی جیسا ایک آدمی حق کا حامل کس طرح ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہی جیسا ایک گوشت پوست کا مجسمہ خدا کی اس نعمت سے بہرہ مند کیونکر ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کی طرف سے سچائی کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس

نبوت کے ابتدائی سالوں کا واقعہ ہے قریش کے سرداروں نے ﷺ اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر تمہارا بیٹا حق ہے اور تم خدا کے رسول ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو اور ان میں قصی بن کلاب بھی ضرور ہوں۔ اگر قصی بن کلاب نے زندہ ہو کر کہہ دیا کہ وہی بات حق ہے جو تم کہتے ہو تو ہم ضرور مان لیں گے۔ اس مطالبہ کی نفسیات یہ تھی کہ اس وقت قریش کی روایات کے مطابق قصی بن کلاب کے حق میں تاریخی عظمتیں قائم ہو چکی تھیں جبکہ ”محمد بن عبد اللہ“ ابھی ایک نوخیز شخص تھے۔ انھیں مکہ کے معاشرہ میں اس

قسم کی عظمت کا مقام ابھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ”ظاہر“ کو دیکھ کر رائے قائم کرتا ہے، کسی حقیقت کو وہ اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک اس کے گرد ظاہری لوازم جمع نہ ہو چکے ہوں۔ حالاں کہ اصلی یافت یہ ہے کہ آدمی حقیقت کو اس وقت دیکھ لے جب کہ وہ معرعی شکل میں ہوتی ہے۔ جب اس کے گرد زخارف کا انبار اکٹھا ہو جائے، اس وقت کا دیکھنا معتبر نہیں۔ اس وقت تو ایک اندھا بھی ہاتھوں سے ٹٹول کر حقیقت کو پالیتا ہے۔

درخواست کے بغیر

ڈاکٹر پی۔ ایل بھٹناگر (۱۹۶۶ء) نے ۱۹۶۲ء میں ایم ایس سی میں ٹاپ کیا تو گھر والوں کی بہترین تمنا یہ تھی کہ وہ آئی سی ایس کے مقابلہ میں بیٹھیں۔ اس وقت ممتاز طالب علموں کے لئے سب سے زیادہ پرکشش چیز یہی تھی۔ مگر ڈاکٹر بھٹناگر کے علمی شوق نے انھیں مجبور کیا کہ وہ آئی سی ایس افسر بننے کے بجائے پیچر اور اسکالر بننے کو ترجیح دیں۔

۱۹۵۶ء کا واقعہ ہے پروفیسر ہمالیوں کبیر دلات تعلیم نیس سکریٹری تھے۔ ان کو ایک ایسے قابل ریاضی داں کی تلاش تھی جس کو انڈین انسٹی آف سائنس بنگلور میں ایلائیڈ میٹھیمنکس کے شعبہ کا صدر بنایا جاسکے۔ انٹرویو کے لئے سلسلشن کمیٹی مقرر ہوئی جس کے صدر خود ہمالیوں کبیر تھے۔ کمیٹی کو درخواست دہندگان میں

کوئی بھی شخص عہدہ کے لائق نہ ملا۔

پروفیسر ہمالیوں کبیر نے پروفیسر ڈی۔ ایس۔ کوٹھاری سے کہا جو کہ سلسلشن کمیٹی کے ممبر بھی تھے: ”کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس عہدہ پر بیٹھنے کے لائق ہو؟“ کوٹھاری نے کہا: ”کم از کم ایک شخص تو مجھے معلوم ہے، اور وہ ڈاکٹر بھٹناگر ہیں۔“ پروفیسر ہمالیوں کبیر نے تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے فوراً ڈاکٹر بھٹناگر کے نام اپائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا، اگرچہ موصوف نے اس عہدہ کے لئے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر بھٹناگر نے پیچر کے مقابلہ میں صدر بننے کی پیشکش کو بھجور قبول کیا تھا۔ تاہم وہ ان کے لئے مزید عہدوں کا زینہ بنا۔ وائس چانسلر راجستھان یونیورسٹی اور جے پور یونیورسٹی، ممبر یونین پیپلک سروس کمیشن۔ ۱۹۶۸ء میں ان کو پدم بھوشن کا خطاب دیا گیا۔ یہ تقریب ڈاکٹر ذاکر حسین کے ہاتھوں انجام پائی تھی جو اس وقت صدر جمہوریہ ہند تھے۔

جدید تاریخ کا ایک صفحہ

ہمارا اس میں حصہ ہے۔

ان کا منتہائے فکر یہ تھا کہ ”وہ اپنے دماغ سے کام لے کر اپنے کو مغرب کی روشن اور بلند پایہ تہذیب میں نصب کر لیں“ (عرفان اور گاہ، آتازک، ۲۹۷، کمال آتازک ۱۹۳۸-۱۸۸۱) جب ۱۹۲۳ میں ترک جمہوریہ کے پہلے صدر مقرر ہوئے تو ان کے نزدیک جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ کہ ترکوں کو مغرب کا لباس پہنا دیں۔ انھوں نے پردہ کو خالص قانون قرار دیا۔ عربی حروف کی بجائے لاطینی حروف جاری کیے۔ عربی میں اذان ممنوع ہو گئی۔ ہیٹ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ جب ایک خوں ریز انقلاب کے بعد ہیٹ کی جنگ جیت لی گئی تو مصطفیٰ کمال نے مکہ کی موتمر اسلامی (۱۹۶۷) میں شرکت کے لیے ترک پارلیمنٹ کے ایک ممبر ادیب ثروت کو اس حال میں روانہ کیا کہ وہ اس کے واحد مندوب تھے جو اپنے سر پر مغربی ہیٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ گویا ترکی کی فتح عظیم کا اعلان تھا۔

یہی مثال ہر ملک میں پیش آئی ہے۔ ان میں ڈگری کا فرق تو ہو سکتا ہے مگر نوعیت کا کوئی فرق نہیں۔ ہر جگہ یہی ہوا کہ قدیم مذہبی طبقہ نے مغرب سے نفرت اور اجتناب میں زندگی کا راز بتایا اور جدید تعلیم یافتہ نے مغرب کی تقلید سے بیا مید کی کہ وہ دوبارہ بام عروج پہنچ جائیں گے۔ مگر یہ مثال کہیں نظر نہیں آتی کہ کچھ لوگ شدت سے اس پہلو کی طرف قوم کو متوجہ کر رہے ہوں کہ قوت و طاقت کے اس راز کو معلوم کر جس سے مسلح ہو کر مغرب تمہارے اوپر اور دنیا کے اوپر چھا رہا ہے

تسکی مشرق و مغرب کا سنگم ہے اس لیے مغربی تہذیب سے تصادم کا مسئلہ سب سے پہلے یہیں پیش آیا۔ مگر اس کے جواب میں کیا ہوا۔ ایک طرف قدیم علماء کا گروہ تھا جو مغرب کی طرف سے آنے والی ہر چیز کا اس درجہ مخالف تھا کہ سلطان سلیم ثالث (۱۵۸۹-۱۵۶۶) اور اس کے جانشین سلطان محمود (۱۸۳۹-۱۸۰۸) کی نئی فوجی تنظیمات اور ان جدید اصلاحات تک کی مخالفت کی جو انھوں نے ترکی کو عسکری اور علمی لحاظ سے یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کے دوش بدوش لے چلنے کے لیے نافذ کی تھیں۔

دوسری طرف ترکی کی وہ نئی نسل تھی جو پیرس اور برلن اور لندن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے آئی تھی، وہ ترکی کو مغرب کے رنگ میں رنگ دینا چاہتی تھی۔ ان کی انتہا پسندی کا عالم یہ تھا کہ انھوں نے مغربی تقلید کے جواز کے لیے ایک پورا فلسفہ بنا ڈالا۔ ضیاء گوک الپ نے کہا:

”مغربی تہذیب در حقیقت بحر روم کی تہذیب کا امتداد ہے، اس تہذیب (جس کو ہم بحیرہ روم کے منطقہ کی تہذیب کہتے ہیں) کے بانی سماری، سیتھی، فنیقی رعاۃ، ترکی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔“

تاریخ میں قدیم زمانوں سے پہلے ایک طورانی دور کا وجود ملتا ہے، اس لیے کہ وسط ایشیا کے قدیم باشندے ہمارے اجداد تھے۔ اس کے بعد مسلمان ترکوں نے اس تہذیب کو ترقی دی اور اس کو یورپ تک پہنچایا، پھر مغربی و مشرقی سلطنت روما کے خاتمہ کے بعد ترکوں نے یورپ کی تاریخ میں انقلاب پیدا کیا، اور اسی بنیاد پر ہم مغربی تہذیب کا جزو ہیں اور

الرسد اپریل ۱۹۷۷ء

ایک غلطی سارے امکان کو برباد کر دیتی ہے

ایک بار میں ایک دیہات میں گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے نیم کا درخت کاٹا اور اس کے بعد اس کے تنہ کا چھلکا اتارنے لگا۔ ”آپ اس کا چھلکا کیوں اتار رہے ہیں“ میں نے دیہات کے اس آدمی سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا: ”اگر چھلکا نہ اتارا جائے تو اس کے اندر کیڑے لگ جائیں گے اور مکڑی کو خراب کر دیں گے۔“ یہ دس سال پہلے کی بات ہے۔ اگست ۱۹۷۵ میں دوبارہ مجھے ایک اور دیہات میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ نیم کا ایک کٹا ہوا ننہ پڑا ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر کے پاس نیم کا ایک درخت کاٹ دیا تھا مگر اس کا چھلکا نہیں اتارا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے دس سال پہلے والی بات یاد آئی۔ میں نے سوچا کہ تجربہ کر کے دیکھوں کہ اس کی بات صحیح تھی یا نہیں۔ میں نے اس کے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ کوئی اور لارو اور اس کا چھلکا اتارو۔ جب اس نے چھلکا اتارا تو میں نے دیکھا کہ چھلکے کے نیچے ایک پنچ کے موٹے موٹے کیڑے ہیں۔ یہ کیڑے نہایت نرم تھے مگر انھوں نے تنہ کی سطح کو جگہ جگہ اس طرح کاٹ ڈالا تھا جیسے اس کے اوپر نالیاں بنائی گئی ہوں۔

یہ قدرت کا نظام ہے۔ قدرت اس طرح سبق دیتی ہے کہ اس دنیا میں تم کو نہایت محتاط رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ دنیا کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں ایک غلطی تمھاری ساری خوبیوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ ایک غفلت تمھارے سارے امکانات کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے۔ قدرت یہ کر سکتی تھی کہ چھلکا اتارے بغیر نیم کے تنہ کو محفوظ

رکھتی۔ مگر اس نے یہ قانون بنادیا کہ اس کا مالک اس کا چھلکا اتارے۔ اس کے بعد ہی اس کا تنہ اس دنیا میں محفوظ رہ سکے گا۔
اس قانون قدرت کا انطباق اب انسانی زندگی میں دیکھئے۔

۱۹۴۴ میں جون پور (یونی) کے دو آدمیوں نے مل کر کاروبار شروع کیا۔ ابتدائی سرمایہ ان کو گلوں کے پاس چند سو سے زیادہ نہیں تھا۔ مگر ان کے مشترکہ کاروبار میں خدا نے برکت دی اور چھ سال میں ان کے کاروبار کی حیثیت ۳۰ ہزار تک پہنچ گئی۔ اب دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا اور نتیجہ علیحدگی تک پہنچا۔ ایک ثالث کے مشورہ سے طے ہوا کہ کاروبار تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر کے اس طرح بٹوارہ ہو کہ ایک شخص نصف کے بقدر رقم لے لے اور دوسرے کو اثاثہ سونپ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایک شخص کو مال و اسباب اور دوسرے کو نقد پندرہ ہزار روپے دے دیئے گئے۔

۱۹۴۹ میں پندرہ ہزار روپے آج کی قیمت کے لحاظ سے ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھے۔ جس شخص نے نقد رقم لی تھی، اس نے جون پور کے ایک بازار میں کپڑے کی دکان کھول لی۔ انھیں شروع ہی سے بڑا اچھا میدان ملا اور ایک سال میں ان کا سرمایہ دگن ہو گیا۔ اپنے کاروبار کے دوسرے سال میں وہ اس طرح داخل ہوئے کہ ان کے سامنے ترقی اور کامیابی کا ایک نہایت وسیع دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مگر اب ایک کم زوری نہایت آہستگی سے ان کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ خرچ کے بارے میں لاپرواہ

ہو گئے۔ اپنی ذات پر، بیوی بچوں پر اور دوستوں پر ان کا خرچ بے حساب بڑھ گیا۔ وہ بھول گئے کہ دن بھر کی بکری سے ایک ہزار روپے جو ان کے گلہ میں آئے ہیں ان میں سے صرف ۱۰ فی صد ان کا ہے۔ باقی ۹۰ فی صد جہاجن کا ہے۔ وہ اپنے گلہ کی رقم اس طرح خرچ کرنے لگے گویا یہ سارا روپیہ ان کی آمدنی ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے وکیل کی جیب میں فیس کی جو رقم آتی ہے وہ سب اس کی آمدنی ہوتی ہے۔

دکان داری کے ساتھ اس قسم کی شاہ خرچی نہیں چل سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال میں وہ دیوالیہ ہو گئے۔ ان کے پاس پندرہ ہزار میں سے ایک روپیہ بھی باقی نہ رہا۔ اس واقعہ کے بعد وہ تقریباً پندرہ سال تک زندہ رہے۔ مگر دوبارہ کوئی کام نہ کر سکے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ تبلیغ میں ”چلہ“ دے دو تو تمھارا کام بن جائے گا۔ انھوں نے یہ بھی کیا۔ مگر واپسی کے بعد پہلے سے بھی زیادہ برا حال ہو گیا۔ یہاں تک کہ پریشانی کے عالم میں وہ ۱۹۷۱ میں ایک جیب سے ٹکرا گئے اور شرک ہی پر ان کا انتقال ہو گیا۔

یہ ایک انفرادی واقعہ ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ زندگی میں ایک غلطی کس طرح سارے امکان کو برباد کر دیتی ہے اور آدمی کو ناکامی کے آخری کنارے پہنچا دیتی ہے۔

اب ایک قومی مثال لیجئے۔ انیسویں صدی کے

نصف آخر کا مصری حکمران خدیو اسماعیل پاشا (۱۸۹۵ء۔ ۱۸۳۰ء) نہایت اعلیٰ صلاحیت کا مالک تھا۔ اس نے ایسی پالیسی اختیار کی کہ مصر علی طور پر ترکی سے آزاد ہو گیا۔ بحر احمر اور بحر روم کو ملانے کے لئے نہر سوئز کا

منصوبہ جو ۱۸۶۶ میں بنا وہ اس لئے مکمل ہو سکا کہ اس وقت کے اس مصری حکمران نے اس تجویز کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اس کی منظوری دے دی۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے مصر میں ۱۸۶۷ء میں اسمبلی کے طریقے کو رائج کیا۔ اس کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو اس کی اعلیٰ صلاحیت کو ثابت کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اسمبلی پاشا اس قدر ناکام ہوا کہ ۱۸۷۹ء میں اس کو اپنے بیٹے توفیق پاشا کے حق میں تخت و تاج چھوڑنا پڑا۔

اس ناکامی کی واحد وجہ خدیو اسماعیل پاشا کا حد سے بڑھا ہوا اسراف تھا۔ مصر میں اپنی روزمرہ فضول خرچیوں کے علاوہ جب وہ باہر (ترکی، فرانس وغیرہ) جاتا تو وہاں بے تحاشا دولت برباد کرتا۔ بعض موزین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کے قرضوں کی مقدار ۱۱۰ ملین پونڈ تک پہنچ گئی تھی۔ مزید یہ کہ ملک کے بیت المال، خیراتی ادعا اور یتیموں اور بیواؤں کے فنڈ سے بھی اس نے قرض لے رکھا تھا جو تقریباً ۳۷۰۰۰ پونڈ کے برابر تھا۔ ان قرضوں کی ادائیگی کے لئے اس نے مصری عوام کے ادپرٹیکسوں کا بوجھ لا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے زمانے میں چالیس قسم کے ٹیکس نافذ تھے۔ عبدالرحمن الرافی کی کتاب اسماعیل اور یوسف خاس کی کتاب الفلاح میں اس کے ٹیکسوں کی جو تفصیل درج ہے وہ انتہائی ہیبت ناک ہے۔ مثلاً قدیم مصری کسان ایک لباس پہنتے تھے جس کو زعبوط کہا جاتا تھا۔ اسمبلی پاشا کی حکومت نے اس کپڑے پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ ایک زعبوط پر ایک ریال ٹیکس تھا۔ ادائیگی کے وقت زعبوط کی آستین پر ایک ہرڈالی جاتی تھی۔ بد قسمتی یہ تھی کہ یہ ہرڈالی لگنے سے چھوٹ جاتی تھی۔ اس لئے کسان اپنے زعبوط کو دھوتے ہوئے اس کے ہر کے حصے کو چھوڑ

دیتا۔ کیونکہ معلوم تھا کہ ٹیکس وصول کرنے والے جو ہر وقت بازاروں میں گھومتے رہتے تھے ہر کانٹا نشان مٹتے ہی اس کے اوپر دوسرا ریاں لگا دیں گے۔ ٹیکسوں کی اس کثرت کے باوجود یہ حال تھا کہ دو سال تک سرکاری ملازموں اور فوجیوں کو تنخواہیں نہ دی جاسکیں۔

مگر قرض کی ادائیگی کے لئے یہ سارے ٹیکس بھی ناکافی ثابت ہوئے۔ کیونکہ اسماعیل پاشا کا اسراف بھی اسی کے ساتھ برابر جاری تھا۔ آخر وہ اندرون ہنگ داقتہ ہا جس نے مصر کی تاریخ بدل ڈالی۔ اسماعیل پاشا نے قرضوں کی ادائیگی کے لئے نہر سوئز میں حکومت مصر کے حصہ کو ۱۸۷۶ میں انگلستان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس سے بھی قرضوں کا بوجھ ختم نہ ہوا تو اس نے فرانس کے قرضوں کے معاوضہ میں فرانس کو انگلستان کے ساتھ سوئز میں شریک قرار دے دیا، اور سوئز کے اوپر جہاں پہلے انگلستان اور مصر کا کنٹرول تھا، اب فرانس اور انگلستان کا کنٹرول قائم ہو گیا اور اسی کے ساتھ مصر میں ان کی سیاست کے داخلہ کا دروازہ بھی کھل گیا۔ جمال عبدالناصر کا ۱۹۵۶ میں سوئز کو نیشنلائز کرنا، اسماعیل پاشا کی اسی غلطی کی اصلاح تھا۔ مگر صدر ناصر نے یہ دوسری غلطی کی کہ اسراف کی اصلاح نا عاقبت اندیشانہ اقدام سے کرنی چاہی جو مصر کے حق میں پہلے سے بھی زیادہ ہنگامی ثابت ہوئی۔

زندگی، خواہ افراد کی ہو یا قوموں کی، نہایت نازک امتحان ہے۔ یہاں ہر ایک کے حوصلہ اور ہوش مندی کی جانچ ہو رہی ہے۔ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ کیونکہ کوئی ایک غلطی بھی اتنی فیصلہ کن ہو سکتی ہے کہ ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دے اور ہمارے لئے بالآخر حسرت دیاس کے

سوا اور کچھ نہ چھوڑے

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷

ابو عبد اللہ لسان الدین معروف بہ ابن الخطیب (۷۷۶-۸۰۳ھ) غرناطہ میں پیدا ہوا۔ عربی زبان و ادب، علوم دینیہ، فلسفہ و طب، ریاضی و تاریخ میں وقت کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی۔ مگر حاکم غرناطہ ابو الحجاج یوسف (۵۵۰-۵۷۳ھ) کے دربار میں اس کو جس چیز نے پہنچایا، وہ اس کی ادب و شاعری تھی۔ سلطان نے اس کو اپنا سکریٹری بنالیا۔ اس کے بعد اس کو وزیر کا منصب عطا ہوا۔ ابو حجاج کے بعد اس کا بیٹا محمد خاص تخت نشین ہوا تو اس نے بھی اس کو وزارت پر بحال رکھا۔ مگر اس کی ترقی نے اس کے حاسدوں کی تعداد بہت بڑھا دی۔ انھوں نے بادشاہ کو اس کے خلاف بدگمان کر دیا۔ وہ غرناطہ سے بھاگ کر افریقہ پہنچا۔ یہاں بھی ابتداءً اس کی عزت و تکریم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے فقہا کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ انھوں نے اس کے الحاد کا فتویٰ دے دیا۔ چنانچہ کچھ جو شیعہ لوگ دیوار پھانڈ کر اس کے گھر میں گھس گئے اور گلا گھونٹ کر اس کو مار ڈالا۔

کہا جاتا ہے کہ جس طرح افریقہ میں علم و ادب کی امامت ابن خلدون پر ختم ہو گئی اسی طرح اندلس میں علم و ادب کی امامت ابن الخطیب پر ختم ہوئی۔ ابن الخطیب کا تاریخ میں بہت بلند مقام تھا۔ اس تقریباً ۱۰ تصنیفات چھوڑی ہیں۔ الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ (تین جلدیں) غرناطہ کی شخصیتوں کے لئے تاریخی ڈکشنری کی حیثیت رکھتی ہے۔

زمین کے اندر سے تیل نکالنے کا کام، جدید

تاریخ میں ۱۸۵۹ء میں شروع ہوا جب کہ امریکہ کے ایڈون ایل۔ ڈریک نے پنسلوانیا میں ۷۰ فٹ کی گہرائی سے تیل نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ شرق اوسط میں تیل کی دریافت پہلی بار ۱۹۰۸ء میں مسجد سلیمان میں ہوئی۔ اس وقت عرب دنیا پر ترکوں کی حکومت تھی۔ مغربی کمپنیوں نے عثمانی سلطنت سے اس علاقہ میں تیل نکالنے کی خصوصی مراعات حاصل کر لیں۔

جدید صنعتی دنیا کی قوت اور ترقی کا راز یہی تیل ہے، ٹھیک دیکھیں جیسے زراعت کے لئے پانی اور انسانی جسم کے لئے خون ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اس قدر قوی دولت کا بڑا حصہ اسی زمین کے نیچے دفن ہے جس کو شرق اوسط یا خلیج فارس کے ممالک کہا جاتا ہے۔ موجودہ صدی کے آغاز سے لے کر اب تک یہ دولت تمام تر مغرب کی صنعتی قوموں کے قبضہ میں رہی ہے۔ ان قوموں کی ترقی کا اصل راز وہ سستا ایندھن تھا جو انھیں نہایت آسانی سے مسلسل شرق اوسط سے مل رہا تھا۔ مسلم دنیا کے تیل سے طاقت درہم کردہ مسلم دنیا کے اوپر چھائے رہے۔ اکتوبر ۱۹۷۳ء کی جنگ میں تیل کے حربہ کا استعمال وہ بھی شعوری طور پر نہیں بلکہ زیادہ تر ”غربہ عاجز“ کی نفسیات کے تحت، پہلا تجربہ تھا، جب کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ تیل ایک طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت کہ اس کا جزدی استعمال بھی پوری صنعتی دنیا کو ہلا سکتا ہے۔

آج شرق اوسط کی زمین سے جو تیل نکالا جا رہا ہے اس کی قیمت ۲۰ کروڑ ڈالر ساڑھے سے بھی زیادہ ہے۔ دولت کے اس سیلاب نے خلیج فارس کے ملکوں کو اچانک اس قدر مالا مال کر دیا ہے کہ تعیشات کی ہر قیاسی مد اس کے

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

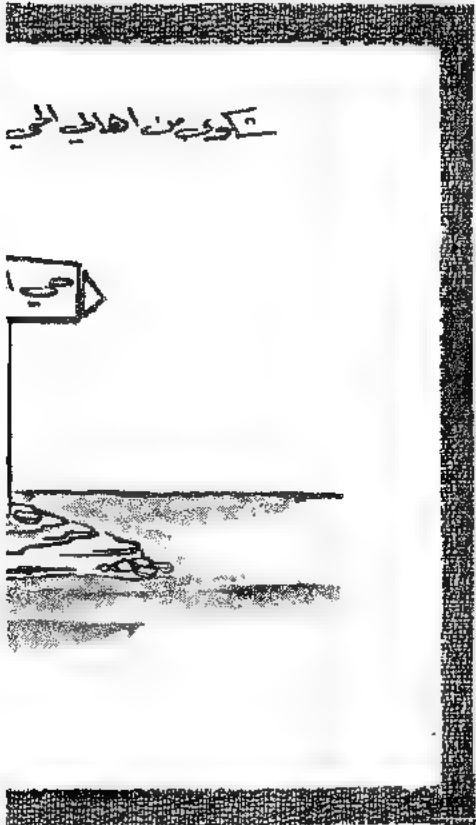
استعمال کے لئے ناکافی ہے۔ عالمی بینک کے اندازہ کے مطابق ۱۹۸۵ء تک تیل کے ممالک کے پاس تمام ممکن مدوں میں مسرفانہ حد تک خرچ کرنے کے بعد بھی، ایک ٹریلین ڈالر کے بقدر فاضل رقم موجود ہوگی۔

تیل کی دولت کے اس ارتکاز کو جزائی اتفاق (ACCIDENT OF GEOGRAPHY) کہا جاتا ہے۔ مگر ماہرین ارضیات کے اس قیاس سے زیادہ یقینی بات وہ ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے۔ قرآن کے مطابق، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تمام تر خدائی فیصلہ کے تحت ہوتا ہے، خواہ ظاہری آنکھوں کو واقعات کے پیچھے خدائی ہاتھ کام کرتا ہوا نہ دکھائی دے۔

خدائے یہ دولت مسلم ممالک کو کیوں دی ہے، اس پر غور کیا جائے تو سب سے پہلے یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے:

يُوشِكُ انْ يَحْبِسَ النِّضَاتِ عَنْ كَثَرِ مَنْ ذَهَبَ

پاکستان سے تقریباً چار سو
خاکروب سعودی عرب بھیجے گئے
ہیں سعودی عرب کے اخبار
الریاض (۲۳ دسمبر ۱۹۷۶ء)
کا یہ کارٹون اسی پس منظر میں ہے
ایک عرب پاکستانی خاکروب کو
عربی آمیز اردو میں کوڑا کرکٹ
کی صفائی کے لئے ہدایات
دے رہا ہے۔ *

فمن حضرة فلا ياخذ منه شيئاً

قریب ہے کہ فرات سے سونے کا خزانہ نکلے۔ اس وقت جو موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔

یہ حدیث غالباً اسی سیال سونا (LIQUID GOLD) کے بارہ میں ہے جس کو تیل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرتی دولت جو خلیج فارس کے علاقہ میں ظاہر ہوگی، وہ ذاتی عیش کے لئے نہ ہوگی۔ اس کے بعد جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حرم کی توسیع اور مقامات مقدسہ کی عماراتی تزئین کے لئے ہے، ان کو قرآن کی سورہ توہ آیت ۱۹ (أَجْعَلْنَاهُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ إِثْ) کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

اصل یہ ہے کہ تیل کا یہ قدرتی خزانہ مسلمانوں کی صنعتی پس ماندگی کی تلافی ہے۔ موجودہ دور میں مسلمان صنعت و تجارت میں دوسری قوموں سے پیچھے ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ بعض مغربی ماہرین کو یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ یہ ممالک اب کبھی بھی اقتصادی حیثیت سے، مغربی اقوام کے برابر

نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہزار کوششوں کے بعد جب وہ صنعتی دور (INDUSTRIAL AGE) میں پہنچیں گے تو ترقی یافتہ

دنیا مافوق صنعتی دور (SUPER INDUSTRIAL AGE) میں پہنچ چکی ہوگی۔

تیل کی دولت کے ظہور نے صورت حال کو اچانک طور پر بدل دیا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ بتی، ۴۷ (۱۹۷۴) کے مطابق پٹرولیم برآمد کرنے والے ادبیک ممالک کے ہاتھ میں آج تیل کی عالمی تجارت کا ۸۵ فی صد حصہ ہے۔ اس طرح انھوں نے جدید دنیا میں کلیدی اقتصادی پیرزہ (ECONOMIC LEVERAGE) کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔

مسلم ملکوں کے پاس تیل کی دولت کے ظہور نے انھیں اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اس مشن کی انجام دہی کی بڑی سے بڑی قیمت دے سکیں جو خدا نے ان کے ذمہ کیا ہے۔ یہ مشن ہے دنیا کی قوموں کو خدا کے پیغام سے باخبر کرنا۔ لوگوں کو بتانا کہ مرنے کے بعد وہ اپنے مالک کے

الکلمات اللہیہ قوسہ
در صنف لہو...

رفیعہ... ایدر جا یگا ایدر جا یگا
الزبالہ عندنا بالعلہ "ہا یگا ہا یگا"

پاس جانے والے ہیں اور وہاں ان کا رب ان کے اعمال کا حساب لے گا۔

مسلمان جدید دور میں 'اقتصادی حیثیت سے' اپنے مشن کو اعلیٰ معیار پر انجام دینے کے قابل نہ رہے تھے۔ خدا نے ان کو صنعتی دور کا خزانہ دے کر ان کا یہ عذر ختم کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ٹھیک ویسا ہی ایک معاملہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ چار ہزار برس پہلے پیش آیا تھا۔ بنی اسرائیل جب مصر کے زرخیز علاقے سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو وہ تمام اقتصادی ذرائع

سے محروم ہو چکے تھے۔ اس وقت بیابان میں من و سلوکی اتار کر خدا نے ان کی اقتصادی محرومی کی تلافی کر دی۔ یہ نصرت الہی کی غیر معمولی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد بھی جو قوم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، وہ خدا کی نظر میں اتنی بڑی مجرم ہو جاتی ہے جس کے بعد کوئی بھی عذر سنا نہیں جاتا۔ حامل کتاب قوم کے لئے مواقع کار کی فراہمی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، مگر اس کے بعد کام تو بہر حال خود ہم کو انجام دینا پڑے گا۔ مواقع کار جتنے زیادہ ہوں، ذمہ بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

سوال و جواب

”میں الرسالہ کو باقاعدہ خرید کر پڑھ رہا ہوں۔ مجھے آپ کی بہت سی باتوں سے مکمل اتفاق ہے۔ ان کی تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کی توجہ الرسالہ جنوری ۱۹۷۷ء میں ”ایک خاندانی جھگڑا جو پوری تاریخ پر چھا گیا“ کے عنوان سے جو مضمون چھپا ہے اس کے چند اقتباسات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ”حقیقت یہ ہے کہ اگر خلافت راشدہ کے آخر میں آپس کی لڑائیاں شروع نہ ہو گئی ہوتیں تو طاقت و قوت کا بے پناہ سیلاب جو عرب سے اٹھا تھا ایشیا، افریقہ اور یورپ کے تمام علاقوں کو توحید کا علاقہ بنا دیتا“ بلاشبہ ان لڑائیوں سے تحریک اسلامی کو زبردست نقصان پہنچا۔ مگر اس قسم کی تحریر سے اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا تو کیا وہ غلط ہوگا؟

”حضرت عمرؓ اپنے بعد علیؓ بن ابی طالب کو موزوں ترین شخص سمجھتے تھے۔ مگر اسی اندیشہ کی بنا پر وہ انجناب کو نامزد نہ کر سکے“ اس طرح کے اندیشہ کا ٹھوس ثبوت

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

کیا ہے؟ سوال یہ بالکل نہیں کہ خلافت کے لئے موزوں ترین شخص حضرت علیؓ تھے یا عثمانؓ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے محتاط اور زبردست قوت ارادی والے شخص (جس نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے صرف اس لئے معزول کر دیا تھا کہ مسلمان یہ نہ سمجھنے لگیں کہ فتح خالدؓ کی وجہ سے ہو رہی ہے) سے یہ توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی کہ وہ محض ایک سیاسی مصلحت کی بنا پر تحریک اسلامی کو ایک موزوں ترین شخص کی لیڈر شپ سے محروم کر دیتے۔

د مذکورہ مضمون سے اس طرح کے چند اور اقتباسات نقل کرنے کے بعد

اچھے تاریخ دان اس طرح کے COMMENTS کو پسند نہیں کرتے۔ میں خود بھی تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ

HISTORICAL GENERALISATIONS

میں ایسی غلطیاں بہت عام ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے تاریخ کے چند HARD FACTS پر کوئی بھی نظریہ قائم کرتے وقت اسے TENTATIVE ہی سمجھنا چاہئے اور بہت ہی احتیاط

کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا وحید الدین خاں جیسے جید عالم کا بھی یہ خیال .... ہے۔ بے شک خیال کی حد تک ہر شخص آزاد ہے۔ مگر اس طرح کے GENERALISATIONS بعض زبردست غلط فہمیوں کا موجب ہوتے ہیں۔

توقیر احمد ایم اے

۳۳۳-۱، بٹلہ ہاؤس، جامعہ نگر، نئی دہلی-۲۵
جواب: تاریخی جنرلائزیشن کے بارہ میں آپ کا ارشاد بجا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ تاریخ میں اس قسم کے جنرلائزیشن سے بچنا ممکن نہیں۔ تاریخ کے کسی واقعہ پر یا مجموعہ واقعات پر جب بھی آپ کوئی حکم لگائیں یا اس کو کوئی تعبیر دینے کی کوشش کریں گے تو لازماً آپ اسی مقام پر ہوں گے جہاں آپ نے الرسائلہ کے مضمون نگار کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے نہ آپ مستثنیٰ ہو سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا مورخ۔

مثال کے طور پر مطبوعہ مضمون کے بعض حصوں کو لے کر آپ نے جو اعتراضات کئے ہیں، وہ بھی جنرلائزیشن ہی کی صورت میں ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ فلاں پیرا گراف سے یہ یہ مطلب نکالا جاسکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یا فلاں عبارت سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ عمر فاروقؓ سیاسی مصلحت کا شکار ہو گئے تھے، یہ سب بھی جنرلائزیشن ہی کی صورت میں ہیں۔ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے آپ اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ تاریخ میں اس قسم کی یکسانی رائے ممکن نہیں جو فرکس اور کمیٹری میں ہوا کرتی ہے۔ تاریخ کو ایک تعبیر دینے والا شخص جس نازک مقام پر ہوتا ہے، ٹھیک اسی مقام پر وہ دوسرا شخص بھی ہوتا ہے جو اس کی تعبیر کو چیلنج کر رہا ہو۔ اس لئے تاریخ میں یہ کہنا بے معنی ہے

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷

کہ جنرلائزیشن مت کر دو، آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دلائل و شواہد کے ساتھ کسی دوسرے جنرلائزیشن کو پیش کریں جو آپ کے نزدیک واقعات کی زیادہ صحیح تعبیر ہو۔

”تاریخ کے کچھ HARD FACTS پر کوئی نظریہ قائم کرتے وقت اس کو TENTATIVE ہی سمجھنا چاہیے“ آپ کے اس ارشاد سے مجھے اتفاق ہے، صرف اس اضافہ کے ساتھ کہ تاریخ کے بارہ میں ہر نظریہ ہمیشہ TENTATIVE ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں، نہ صرف ماضی بلکہ حال کے بارہ میں بھی نہیں، جس کو مطلق صداقت کہا جاسکے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو تو اس کے بارہ میں یہی کہا جائے گا کہ وہ نہ انسانی علم کی حدود کو جانتا اور نہ تاریخ کے موضوع کی نزاکتوں کو۔ تاریخ میں یہ بات ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے آپ کو یہ اصرار نہیں کرنا چاہئے کہ کوئی شخص جب تاریخ کے بارہ میں اپنا حاصل مطالعہ پیش کرے تو آخر میں یہ جملہ بھی لکھ دے: قارئین اس کو محض TENTATIVE سمجھ کر میرے خیالات کا مطالعہ کریں۔

*****
خدا سے ڈر کی پہچان یہ ہے کہ آدمی انسان سے سنے لگے۔ اس معنی میں نہیں کہ جو زور آور ہو یا جس سے کوئی مفاد وابستہ ہو، اس سے آپ ڈریں۔ یہ تو دنیا پرستی بلکہ شرک ہے۔ انسان سے ڈرنے کا مطلب صاحب حقوق سے ڈرنا ہے۔ یہ سمجھ کر لوگوں سے معاملہ کرنا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کا خدا کھڑا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے جس کی حق تلفی کی جائے۔
*****

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکیں

دور جدید اور اس کے مقابلہ میں اسلام کے مسئلہ کا آغاز سوٹھویں صدی عیسوی میں ہوتا ہے جبکہ پرتگالیوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کر کے بحر ہند اور بحر عرب پر قبضہ کر لیا اور عربوں کی تجارت مشرقی ایشیا سے کاٹ دی۔ سترھویں صدی میں اسٹیم انجن کی دریافت اور اٹھارویں صدی میں جدید سائنس کا وجود میں آنا یورپ کے لئے طاقت کا نیا میدان کھل جانے کے ہم معنی تھا۔ اس کے بعد ۱۸۶۹ میں جب نہر سوئز بنی اور اس نے بحر روم اور بحر احمر کے درمیان سیدھا راستہ کھول دیا تو عالم اسلام پر مغرب کے غلبہ کا عمل اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ جب تک یہ عمل تجارتی منڈیوں پر قبضہ اور غیر سیاسی میدانوں میں نفوذ کی صورت میں ہو رہا تھا، لوگ اس سے بے خبر رہے۔ مسلم رہنماؤں کو اس واقعہ کی خبر صرف اس وقت ہو سکی جب اس نے اپنے استیذا کو مکمل کر کے عالم اسلام کے اوپر اپنا سیاسی جھنڈا لہا دیا۔

انیسویں صدی کے آخر میں مسلم دنیا میں مختلف قسم کی تحریکوں کا ظہور ہوتا ہے۔ مگر اس پوری مدت میں جو بے شمار تحریکیں مسلمانوں کے درمیان اٹھیں، تقریباً سب کی سب رد عمل کی نفسیات کے تحت اٹھنے والی تحریکیں نظر آتی ہیں۔ ان میں کوئی تحریک ایسی نہیں ملتی جو ایجابی فکر کے تحت پیدا ہوئی ہو۔ خارجی طاقت کی دراندازی نے مسلم معاشرہ کے لئے جو مسائل پیدا کئے، ان سے متاثر ہو کر کچھ لوگ بس جوابی ذہن کے تحت اٹھ کھڑے ہوئے وہ اصلاً خارجی حالات کی پیداوار تھے نہ کہ اسلامی تعلیمات اور سیرت رسول پر مثبت غور و فکر کی پیداوار۔ رد عمل کی یہ نفسیات جن صورتوں میں ظاہر ہوئی، ان کو سمجھنے کے لئے ہم چار عنوانات کے تحت ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں:

- ۱۔ مقابلہ آرائی
- ۲۔ تحفظ
- ۳۔ احیاء
- ۴۔ تعمیر و استحکام

مقابلہ آرائی کے ذہن نے سیاسی آزادی کی تحریکوں کی صورت اختیار کی۔ سید جمال الدین افغانی (۱۸۳۸-۱۸۹۷) سے لے کر ابوالکلام آزاد (۱۹۵۸-۱۸۸۸) تک بے شمار ایسے قائدین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں سے پوری مسلم دنیا کو جوش و خروش سے بھر دیا۔ جمال الدین افغانی کا نعرہ تھا: مصر للمصرین (مصر مصریوں کے لئے)۔ بیسیاں اٹلی کے سیاسی اقتدار (۱۹۱۱-۲۳) کے زمانہ میں سلیمان البارونی نے آواز لگائی: موتوا ایوم اعزرا قیل ان تموتوا غدا اذلار (آج عزت کے ساتھ مرجاؤ قبل اس کے کہ کل تم ذلت الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء)

کے ساتھ مرو)۔ الفاظ بدل کر اس دور کے تمام سیاسی لیڈروں کا نعرہ یہی تھا۔ کروڑوں لوگوں نے اجنبی اقتدار سے رہائی حاصل کرنے کے نام پر اپنی جانیں دے دیں اور کھربوں روپے کے نقصانات کو برداشت کیا۔ آج یہ جدوجہد اپنے مقررہ نشانہ کے مطابق تقریباً تمام ملکوں میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اگرچہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جس چیز نے مغربی استعمار سے آزادی کی جدوجہد کو کامیاب بنایا وہ بڑی حد تک خود مستعمرین کی باہمی لڑائیاں تھیں، جزوی طور پر جنگ عظیم اول (۱۹۱۴-۱۸) اور زیادہ بڑے پیمانے پر جنگ عظیم ثانی (۱۹۳۹-۴۵)۔

۳۔ ہم آزادی کی تحریکوں کی کامیابی ان امیدوں کو پورا نہ کر سکی جن کے لئے الجزائر میں ۲۵ لاکھ اور ہندوستان میں دو لاکھ مجاہدین نے اپنے کو قربان کر دیا تھا۔ مسلم قوموں پر مغربی قوموں کا غلبہ آج بھی بدستور باقی ہے، مصرت اس فرق کے ساتھ کہ پہلے یہ غلبہ فوجی اور سیاسی محنوں میں تھا، اب اس نے اقتصادی اور صنعتی روپ اختیار کر لیا ہے۔ یہ دوسرا غلبہ اتنا شدید ہے کہ مسلم ملکوں کی سیاسی پالیسیاں بھی حقیقی معنوں میں آزاد پالیسیاں نہیں ہیں۔ وہ عملاً انہیں مغربی قوموں کے ہاتھ میں ہیں جن سے ہتھیار خرید کر وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، جن کی مشکل امداد سے وہ اپنے تمدنی شعبوں کو چلا رہے ہیں۔ ان کے اثرات اب بھی اتنے گہرے ہیں کہ وہ جب چاہیں احمد دہلو (۱۹۶۶) یا شاہ فیصل (۱۹۷۵) کو قتل کر دیں۔ اردن (۱۹۷۱) اور شام (۱۹۷۶) کے ہاتھوں فلسطینی تحریک کو کچل ڈالیں۔ ایران کے عوامی انقلاب (۱۹۷۱) کو ناکام بنا دیں۔ مصر کو اپنے اس دشمن سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر دیں جس کے بارہ میں جمال عبدالناصر (۱۹۷۰-۱۹۱۸) نے فخریہ کہا تھا: نحن ابنا الفراعنة سنریمکم فی البحر ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہم تم کو سمندر میں پھینک دیں گے) وغیرہ۔

۲۔ تحفظ کی تحریکوں نے عام طور پر تعلیم دین کا رخ اختیار کیا مولانا شبلی نعمانی (۱۹۱۳-۱۸۵۷) نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اپنی تقریر میں کہا تھا: ”دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں۔ یہاں تک کہ دور نبوت سے جا ملیں“ اس ذہن کے تحت تمام ملکوں میں بے شمار مدارس قائم کئے گئے۔ ان مدارس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم نسلوں کو عربی زبان اور اسلامی علوم کی تعلیم دی جائے اور ان کو، کم از کم ذہنی حیثیت سے، دور نبوت تک پہنچا دیا جائے۔ توقع یہ تھی کہ جو لوگ ان مدارس میں تربیت پا کر نکلیں گے، وہ زمانہ کے اثرات سے اپنے کو بچانے کے لائق بن سکیں گے۔

یہ تحریک ان محنوں میں پوری طرح کامیاب رہی کہ اس نے ساری مسلم دنیا میں دینی مدرسوں کا جال بچھا دیا اور کوئی بستی ایسی نہ رہی جو ان درس گاہوں میں تعلیم پائے ہوئے علماء و فضلاء سے خالی ہو۔ مگر جہاں تک اسلامی ذہن اور اسلامی طرز فکر کا سوال ہے، ان مدارس کی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے۔ ان مدارس سے فراغت کے بعد جن خوش نصیبوں کو خود ان مدارس یا ان سے ملتے جلتے کسی ادارہ میں جگہ مل گئی، انھوں نے بلاشبہ مدرسہ کے دیئے ہوئے ظاہری لبادہ کو باقی رکھا، کیونکہ ان اداروں میں قیام و ترقی کے لئے یہی لبادہ ان کی قیمت تھی۔ مگر جن لوگوں کے حالات انہیں ان اداروں سے باہر لے گئے۔ وہ کسی بھی معنی میں غیر دینی مدارس کے فارغین سے مختلف ثابت نہ ہو سکے۔ کیریرزم ان کا دین بھی رہا اور ان کا بھی۔

اس کی دو بڑی وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ دینی تعلیم کے رہنما اس واقعہ کا پوری طرح اندازہ نہ کر سکے کہ اسلامی تعلیم کا مسئلہ، موجودہ زمانہ میں، صرف اسلامی زبان یا اسلامی احکام سے واقف کرانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ نظام حاضر کے فکر میں اسلام کو اس کی جگہ دلانے کا مسئلہ ہے۔ انھوں نے اپنے اداروں میں جو نسل تیار کی، وہ اگرچہ اسلام کے روایتی علوم کی ماہر تھی، مگر اسلام اس کے حقیقی ذہن کا جزو نہیں بناتا تھا۔ کیونکہ وہ اس کو اس فکری مستوی کے مطابق دکھانی نہیں دیتا تھا جس کے اندر وہ علمائے سانس لے رہا تھا۔ جو اسلام اسے دیا گیا وہ اس کے لئے ایک قسم کا معلوماتی ضمیمہ تھا نہ کہ فکری غذا۔ ظاہر ہے کہ عالمی افکار کے سیلاب میں کوئی شخص اس قسم کے ذہنی ضمیمہ کو دیر تک باقی نہیں رکھ سکتا۔ دوسرے یہ کہ جدید تبدیلیوں نے مروجہ دینی تعلیم کا رشتہ اقتصادیات سے کاٹ دیا تھا۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی تعلیمی نظام جو اقتصادی بنیادوں سے محروم ہو، زندگی کے نظام میں مؤثر مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

۳۔ اچیار کی تحریکوں سے میری مراد وہ تحریکیں ہیں جو اسلامی نظام کے قیام کا مقصد لے کر اٹھیں۔ انڈونیشیا کی ماشومی پارٹی، مصر کی الاخوان المسلمون، پاکستان کی جماعت اسلامی اس کی مثالیں ہیں۔ ان تحریکوں کا کہنا تھا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو جتنے مسائل پیش آرہے ہیں، وہ صرف اس لئے ہیں کہ اسلامی قانون کی حکومت زمین پر قائم نہیں ہے۔ اگر مسلم ملکوں میں اسلامی قانون کی بنیاد پر معاشرہ کی تنظیم کر دی جائے تو نہ صرف ہمارے تمام اندرونی مسائل حل ہو جائیں گے بلکہ عالمی سطح پر مسلمان دوبارہ وہی مقام حاصل کر لیں گے جو ماضی میں ایک ہزار برس تک انھیں حاصل تھا۔

ان تحریکوں نے اسلام کی تعلیمات کو جس طرح سیاسی اصطلاحوں میں بیان کیا وہ، خاص طور پر موجودہ صدی کے نصف اول کے ماحول میں، بہت سے مسلمانوں کو اسلام کے حق میں وقت کا بہترین قصیدہ معلوم ہوا۔ وہ سیاسی شاعرہ کے اس اسلامی پنڈال میں آسانی سے جمع ہو گئے۔ تاہم یہ مشاعرہ دیر تک باقی نہ رہ سکا۔ ان تحریکوں کا ذہن چوں کہ اسلام کی سیاسی تشریح سے بنا تھا، قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ وہ بہت جلد اپنے ملکوں کی ”غیر اسلامی“ حکومتوں سے ٹکرا گئیں۔ یہ ٹکراؤ ہر ایک کے حق میں چھری اور خنجر بوزے کا ٹکراؤ ثابت ہوا۔ مصر کے انور السادات نے اقتدار پر قبضہ کے بعد (۱۹۷۱ء) اپنے سیاسی حریفوں کو انتباہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو میری مخالفت کرے گا، میں اس کو قہقہہ بنا دوں گا (حاضر ص ۵) مسلم حکمرانوں کے یہ ارادے سب سے زیادہ جن کے حق میں صحیح ثابت ہوئے ہیں، وہ یہی اسلامی نظام کی علم بردار جماعتیں ہیں۔ انھوں نے ہر ملک میں ان جماعتوں کو قہقہہ بنا کر رکھ دیا ہے، اب کسی بھی ملک میں ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔

اسلامی نظام کی علم بردار جماعتوں کی یہ ناکامی محض ان کے سیاسی حریفوں کی شقاوت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس میں خود ان کے رہنماؤں کا نمایاں ہتہاہی غلط اندازہ شامل ہے کہ انھوں نے سمجھا کہ وہ مقامی مسلمانوں کے ووٹ سے اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ اس تاریخی حقیقت کو بھول گئے کہ حکومتیں ہمیشہ وقت کے غالب افکار

کے جلو میں بنتی ہیں۔ موجودہ زمانہ کا فکری ڈھانچہ تمام تر سیکولر نیادوں پر قائم ہے۔ ایسی حالت میں کسی کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کا سیاسی جزیرہ بنا سکے، جب تک وہ زمانی افکار کے ڈھانچہ کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو گیا ہو۔

۴۔ تعمیر و استحکام سے میری مراد وہ فکری حلقہ ہے جس کا کہنا یہ تھا کہ اجنبی اقتدار سے براہ راست سیاسی تصادم نہ کیا جائے۔ اس کو بطور چھتری استعمال کرتے ہوئے غیر سیاسی دائروں میں اپنے کام کو جاری رکھا جائے۔

بدقسمتی سے یہی وہ ذہن ہے جو موجودہ دور کے مسلمانوں میں سب سے کم پایا گیا ہے۔ مفتی محمد عبدہ نے پیرس میں زمانہ قیام (۱۸۸۴) سے متعلق اپنے استاد جمال الدین افغانی کا ایک تاثر نقل کیا ہے۔ محمد عبدہ نے ایک گفتگو کے دوران اپنے استاد سے کہا کہ انگریزوں اور فرانسیسیوں سے سیاسی تصادم کو نظر ہر کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب کہ دوسری طرف ہمارے لئے کام کا ایک ایسا میدان کھلا ہوا ہے جس میں ہم یقینی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے یورپ اور امریکہ میں اسلام کی تبلیغ۔ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے کو سیاسی نشانہ سے ہٹا دیں اور خاموشی سے تبلیغ و تعلیم کے کام میں لگ جائیں۔ جمال الدین افغانی کی انقلابی طبیعت کو یہ تجویز حقیر معلوم ہوئی۔ انھوں نے کہا: امانت منبسط (تم بیست حوصلگی کی باتیں کرتے ہو)

اس پورے دور میں تعمیر و استحکام کے مقصد کے تحت اٹھنے والی کوئی قابل لحاظ تحریک نظر نہیں آتی۔ مسلم رہنماؤں کا حال یہ رہا کہ وہ — ”زمانہ باتوں ساز و تو بازمانہ ستیز“ جیسے زمانی تصورات پر فدا ہوتے رہے، کسی کی سمجھ میں وہ حقیقت پسندانہ طریق کار نہ آسکا جس کو بدنام طور پر چالی (۱۹۱۴—۱۸۳۷) نے ان لفظوں میں بیان کیا تھا: — چلو تم ادھر کو ہوا ہو جبر صحری۔

ہندوستان میں اس سلسلہ میں دو متضنی مثالیں ملتی ہیں، وہ بھی بدنام شخصیتوں کی۔ میری مراد سر سید احمد خاں (۱۸۹۸—۱۸۱۷) اور مرزا غلام احمد قادیانی (۱۹۰۸—۱۸۴۰) سے ہے۔ اول الذکر کا کہنا تھا کہ انگریز نے اگرچہ سیاسی کام کا راستہ بند کر رکھا ہے مگر سیاست کے علاوہ دوسرے میدانوں میں تعمیر و ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں: حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں۔

تعلیم اور اقتصادیات، جو بقیہ چیزوں کی اساس ہے، ان میں ہم کسی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی امکان کو ایک اور میدان میں تلاش کیا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا میدان تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دعوت کی راہ سے ہم نہ صرف ملک کے طبقات میں اپنے لئے کام کے مواقع پاسکتے ہیں بلکہ حکمران قوم کے اندر بھی ہمارے لئے جدوجہد کا میدان کھلا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ یہ کام خود اسلام کا اہم ترین مقصود ہے اور بالآخر اس غلبہ تک بھی پہنچانے والا ہے جہاں ہم سیاسی زور آزمائی کے ذریعہ ناکام طور پر پہنچنا چاہتے ہیں۔

یہ دونوں تحریکیں، اپنی ابتدائی شکل میں، نہایت مفید اور دور رس تحریکیں تھیں۔ مگر بدقسمتی سے وہ عام مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہ لے سکیں۔ اس کی وجہ دو طرفہ تھی۔ ایک طرف ہمارے رہنماؤں کا ذہن سامراج دشمن خیالات سے اتنا زیادہ مآؤف ہو چکا تھا کہ کسی اور انداز سے سوچنا ان کے لئے ممکن نہ رہا تھا۔ ہر وہ شخص انھیں سامراج کا ایجنٹ

دکھائی دیتا تھا، جو سامراج سے سیاسی مقابلہ کی بات نہ کرے۔ اس کی آخری حد یہ ہے کہ علی گڑھ کے سابق استاد پروفیسر آرنلڈ کی قیمتی کتاب پریچنگ آف اسلام ہمارے رہنماؤں کو سامراجی اغراض کے تحت لکھی ہوئی کتاب نظر آئی۔ کیونکہ اس میں تلوار کے پھانے پر امن تبلیغ کو اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بتایا گیا تھا!

دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نظریہ کے دونوں علم بردار اس اہلیت کا ثبوت نہ دے سکے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کی صحیح وکالت کر سکتے ہیں۔ سر سید احمد خاں نے اپنے موقف کی حمایت کے لئے یہ نادانی کی کہ قرآن کو انیسویں صدی کے مغربی افکار پر ڈھانا شروع کر دیا۔ ان کے اخلاص کے ثبوت کے لئے یہ کافی ہے کہ انھوں نے ”تہذیب الاخلاق“ کو اپنے ذاتی فکر کا نمائندہ قرار دے کر اس کو علی گڑھ کالج سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی۔ مگر یہ تفسیر علمی طور پر ممکن نہ ہو سکی اور ایک صحیح کام کے لئے غلط استدلال نے ان کے مشن کو لوگوں کی نظر میں مشتبہ بنا دیا۔

اسی قسم کی غلطی دوسری شکل میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کی۔ انھوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تو یہ وہ وقت تھا جبکہ سارے مسلم مہتمما انگریزوں کے خلاف جہاد حریت میں مصروف تھے۔ ان پر جوش مجاہدین کو محسوس ہوا کہ قادیانی مشن مسلمانوں کو مقدس جہاد کے محاذ سے ہٹا کر پرامن تبلیغ کے میدان میں لگا دیتا چاہتا ہے۔ مرزا صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ جہاد (یعنی سیاسی مقابلہ) کوئی مستقل شرعی حکم نہیں ہے۔ وہ صرف دفاعی ضرورت کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ مگر ہمارے مجاہدین حریت کے لئے یہ جواب تشفی بخش ثابت نہ ہو سکا اور انھوں نے فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کے رعیت ہیں۔ اب مرزا صاحب نے ایک اور قدم بڑھایا۔ انھوں نے اپنی بات کو مستند ثابت کرنے کے لئے کہنا شروع کیا کہ ان پر وحی آتی ہے اور وہ جو کچھ بولتے ہیں خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ یہ دعویٰ اپنی تمام تر غلطی کے باوجود قدیم زمانہ میں انوکھا نہ تھا کیونکہ ہمارے بہت سے بزرگ، مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ (۱۷۶۲-۱۸۰۳) بھی، الہامی دبی (میرے رب نے مجھ کو الہام کیا) جیسی زبان میں کلام کرتے ہیں۔ تاہم مرزا صاحب کی غلطی میں مزید شاعت اس لئے پیدا ہوئی کہ انھوں نے صاف لفظوں میں اپنے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا جو، ختم نبوت کے بعد، اجماعی طور پر کفر کو مستلزم ہے۔

ان چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو فریقوں کے درمیان جو گفتگو ”حالات کے لحاظ سے اسلامی عمل کی منصوبہ بندی“ کے عنوان پر ہوئی چاہے تھی، وہ قرآن کی تفسیر جدید اور نبوت محمدی کے بعد دوسری نبوت جیسے مسائل پر مرکوز ہو گئی۔ آغاز میں اگر سر سید احمد خاں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مخالفین غلطی پر تھے تو آخر میں سر سید اور مرزا قادیانی شدید تر غلطیوں کا شکار ہو گئے اور ملت کے حصہ میں کفر و فسق کے فتوؤں کے سوا اور کچھ نہ آیا۔

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے زیر اہتمام ۲۲ - ۲۵ جنوری ۱۹۷۷ء کو ایک سیمینار ہوا۔ عنوان تھا:

”اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں“ ISLAM IN A CHANGING WORLD

یہ مقالہ اس موقع پر ۲۵ جنوری کی نشست میں پڑھا گیا۔

اخبار نیویارک (۳ مارچ ۱۹۵۱ء) میں ایک

دکھپ رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس کے ایڈیٹر نے اطلاع دی تھی کہ اس کو بذریعہ ڈاک ایک مشین وصول ہوئی جس کا

نام اس کے موجودہ READING EASE CALCULATOR

رکھا ہے۔ اس مشین کی خاصیت یہ تھی کہ اس کو کسی بھی تحریری مواد پر استعمال کر کے اس تحریر کی کیفیت معلوم کی جاسکتی تھی۔ مشین کے موجودہ داخلی قدر و قیمت کے تمام پہلو

حذف کر دیئے تھے۔ قیاساً بڑے بڑے مشاہرہ کے لطیفی ایڈیٹروں کی ضرورت کو بھی ختم سمجھ لیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ

جو اس مشین کو عمل میں لانے کے لیے کرنا تھا اور یہ کہ مخصوص ہدایات کے مطابق ایک چھوٹے سے ڈائل کو سٹ کیا جائے۔ پھر

ایک انڈیکسٹر کو خاص طریقے سے گھمایا جائے اور اس کے بعد مشین کے فیصلہ کو پڑھا جائے جو چار میں سے کسی ایک شکل

میں سامنے آتا تھا۔ بہت سخت، سمجھنا آسان اور بہت آسان۔ ہدایات کا کتابچہ بتاتا تھا کہ اس کی بنیاد واد

کی خوبیوں پر تھی۔ یعنی سب سے آسان کا مطلب تھا سب سے عمدہ اور سب سے سخت کا مطلب سب سے خراب۔

نیویارک کے ایڈیٹر نے لکھا تھا کہ اس مشین کا سب سے پہلا استعمال اس نے اسی کتابچہ پر کیا جو مشین کے ساتھ

مشین کے تعارف اور ترکیب استعمال کے لیے آیا تھا۔ مشین نے بتایا ”بہت سخت“ اور کم سے کم اس معاملے میں

اس نے مشین کے فیصلہ کو قبول کر لیا۔ اس مثال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ

کا یہ رجحان کہ ہر چیز کو ٹھیک ٹھاکہ بنایا جائے کس قدر معنی ہے۔ انسان کو مشین فرض کرنے کے نتیجے میں آج کے اہل

علم کسی کیسی نادانیاں کر رہے ہیں، اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ ایل یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن (نیو یورک)

الرسالہ اپریل ۱۹۵۱ء

کے ڈاکٹر جوزف ڈیلاڈو (JOSE M.R. DELGADO)

نے اعلان کیا ہے کہ انھوں نے انسان کی مشینی تطہیر (MECHANICAL PURGING) کا ایک نیا طریقہ دریافت

کر لیا ہے جس کو وہ ای۔ایس۔بی۔ یعنی دماغ کی برقیاتی تحریک (ELECTRICAL STIMULATING OF BRAIN)

کا نام دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طریقہ کو استعمال کر کے ایک زیادہ پر امن سماج بنایا جاسکتا ہے۔

ان کے اس یقین کی بنیاد ان کی وہ کامیابی ہے جو انھوں نے کمپیوٹر کے ذریعہ چمنپزی کے دماغ سے غیر حسیاتی

رابطہ (NON-SENSORY CONNECTION) قائم کرنے میں حاصل کی ہے۔ ہاں کا مطلب یہ ہے کہ کسی ذی حیات

کا دماغ جواب تک صرف اس کے اپنے حواس سے مربوط سمجھا جاتا تھا اب خارج میں پیدا کردہ ریڈیائی لہروں

کے ذریعہ بھی اس سے رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیلاڈو نے ایک چمنپزی کے دماغ کے جارحانہ مرکز سے رابطہ پیدا

کیا اور اس کو اس حد تک متاثر کیا کہ اس کی جارحانہ طبیعت باقی رہی۔ ان کے اس طریقہ کو ”غیر حسیاتی تحریک بذریعہ

کمپیوٹر“ کا نام دیا گیا ہے۔ بمبئی کے ایک اخبار رجسٹر جیٹی ۵ اکتوبر ۱۹۵۱ء نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

یہ تجربہ اپنے اندر بہت غیر معمولی متفننات رکھتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انسانی دماغ میں برقی تحریک پیدا کر کے بہتر انسان

(BETTER MAN) اور بہتر سماج کی تخلیق کی جاسکتی ہے۔

یہاں سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ڈیلاڈو کی دریافت کو انسان پر استعمال کرنے کی صورت کیا ہوگی۔ کیا انسان کے ”نا پسندیدہ جذبات“ کو دائمی طور پر ختم کر دیا جائیگا۔

یا ہر آدمی کے ساتھ ایک اور آدمی لگا دیا جائے گا جو ڈاکٹر ڈیلاڈو کی مشین لیے ہوئے ہر وقت منتظر رہے گا کہ کب اس کے اندر

”اصلاحی مشین“ صرف ان انسانوں
پر اپنا عمل دہرا سکتی ہے جو تنقید چمپنیزی
کی طرح اس کے بس میں ہوں اپنے
سیاسی آقاؤں کو پھر بھی وہ اپنا
معمول نہیں بنا سکتی۔

کیونکہ ڈاکٹر ڈیگلاڈ کا مشینی پہرہ دار صرف ان انسانوں پر
اپنا عمل دہرا سکے گا جو چمپنیزی کی طرح اس کے بس میں
ہوں۔ مثلاً اور اسٹالن جیسے انسانوں کو پھر بھی وہ اپنی مشین پہنوں
نہیں بنا سکتا۔

آخری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر فطرت نے جو
صلاحیتیں رکھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی بذات خود غلط نہیں
ہے۔ صرف اس کا بے موقع استعمال اسے غلط کر دیتا ہے۔
مثال کے طور پر غصہ اور جارحیت بذات خود کوئی مستقل صفت
نہیں ہیں۔ یہ دراصل اس صفت کا ایک بے جا ظہور ہے۔
جو زیادہ بہتر طور پر شجاعت اور مردانگی کی شکل میں ظاہر
ہوتی ہے۔ اگر بالفرض انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں تبدیلی
لانا ناممکن ہو، جب بھی یہ فطرت کے توازن کو بدلنے کی قیمت
پر ہوگا۔ آپ انسان کے اندر سے غصہ کا مادہ نکال دیں تو
آپ صرف غصہ ہی کو اس کے اندر سے نہیں نکالیں گے بلکہ
اسی کے ساتھ یقین، جوش، حوصلہ، عزم، اقدام، اصول پر
جمنے کی خصوصیات کو بھی اس کے اندر سے کمزور کر دیں گے
اس قسم کا مصنوعی انسان کسی کارخانے میں مشین کا بیٹیل
گھمانے کا فرض شاید انجام دے سکے۔ مگر وہ زندگی کے
پر شور معرکہ میں کوئی کارنامہ دکھانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔

کوئی ناپسندیدہ جذبہ ابھرے اور فوراً مشین کو ٹھل میں لا کر
اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اگر پہلی صورت ہو تو وہ ناممکن ہے
ایک ایسی دنیا جہاں ہر روز بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہوں
اور بے شمار لوگ مر جاتے ہوں، آخر کس طرح اس کو ممکن بنایا
جائے گا کہ ساری انسانی آبادی کی مسلسل تطہیر ہوتی رہے۔
انسانیت کے موجودہ تمام وسائل بھی اس کو مسلسل جاری
رکھنے کے لیے ناکافی ہیں اور اگر صرف کچھ ”نا پسندیدہ لوگوں“
کو اس مشین کا معمول بننے کے لیے چھا جائے تو اس بات کی کیا
گارنٹی ہے کہ یہ نیا علم ان لوگوں کے ہاتھوں غلط استعمال
کا شکار نہ ہو گا جو اس کام کے ذمہ دار بنائے جائیں گے ایک
مصنف اس ایجاد کے نتائج پر شک کرتے ہوئے لکھتا ہے:

KNOWLEDGE AND MORAL RESPONSIBILITY
ARE NOT NECESSARILY INTERLINKED

یعنی علم اور اخلاقی ذمہ داری لازمی
طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر علم
اور اخلاقی ذمہ داری لازم و ملزوم ہوتے تو ایٹمی توانائی
کی دریافت ایٹم بم کی صورت اختیار نہ کرتی۔

اگر اس دریافت کے معنی یہ ہوں کہ وقتی مواقع پر
انھیں استعمال کیا جائے۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر کوئی
نا پسندیدہ جذبہ ابھرے اس وقت مشین اس کے دماغ سے
لگا دی جائے تو یہ اور کبھی زیادہ ناقابل فہم ہے۔ اس مقصد
کے لیے ڈاکٹر ڈیگلاڈ کو موجودہ تین ارب نسل انسانی کے
لیے مزید تین ارب انسان پیدا کرنے ہوں گے کیونکہ یہ
کسی ایک کا نہیں بلکہ سارے ہی انسانوں کا مسئلہ ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک اور آدمی
مربع کے انتظار میں اس کے ساتھ لگا رہے۔ تاہم اس
ناممکن کو ممکن بنانے کے بعد بھی اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا۔

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

اسس کا اخبار وہاں بھی پہنچ رہا تھا جہاں وہ نہود نہیں پہنچ سکتا تھا

روسی کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے مگر اس کے اندر بہت بڑی نصیحت چھپی ہوئی ہے۔

یہ اس وقت کا ذکر ہے جب روس میں اکتوبر ۱۹۱۷ء کا انقلاب نہیں آیا تھا روس میں بالشویکوں کی قیادت کا قدیم نام کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لیے شہنشاہ روس (زار) نے بالشویک پارٹی کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا۔ اور تمام بڑے بڑے لیڈروں کے نام گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیئے تھے۔

کچھ لیڈر گرفتار ہوئے، کچھ بچ کر جنگلوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے۔ انھیں روپوش ہونیوالوں میں بالشویک پارٹی کا عظیم لیڈر لینن بھی تھا۔ لینن نے جنگلوں اور غاروں کے ایک دورافتادہ علاقہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں روپوش ہو کر اخبار نکالنا شروع کر دیا۔ یہ اخبار دستی پریس میں چھاپ کر دستی طور پر دس دس شہروں میں خفیہ طور پر پہنچا دیا جاتا تھا۔

ایک روز کا واقعہ ہے۔ ایک شخص ایک روسی شہر میں پنساری کے یہاں کچھ سامان خریدنے گیا جب وہ سامان خرید کر گھر لایا اور پڑیا کھولی تو اچانک اس کی نظر پڑیا والے کاغذ کے چھپے ہوئے الفاظ پر پڑی۔ یہ ایک اخبار کا ٹھپٹا ہوا صفحہ تھا جس میں آتشیں الفاظ اور گزما گرم عنوان کے ساتھ ایک عبارت چھپی ہوئی تھی۔

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

ردی کے اس ٹکڑے پر چھپی ہوئی عبارت پڑھ کر اس آدمی کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوئی، وہ بار بار اس کو پڑھتا رہا اور اس سے اپنے دل کو گرماتا رہا یہاں تک کہ اسے خیال ہوا کہ معلوم کرے کہ اس عبارت کا مصنف کون ہے اور یہ کس اخبار کا ٹکڑا ہے جو پنساری کی معرفت اسے ملا ہے۔

وہ تلاش میں لگ گیا۔ جو بندہ یا بندہ۔ بالآخر اسے معلوم ہوا کہ یہ ردی کا ٹکڑا لینن کے اس اخبار کا ٹھپٹا ہوا صفحہ ہے جو وہ روپوش ہو کر نکال رہا ہے۔

اب اس کا اشتیاق اور بڑھا اور وہ تلاش کرتا ہوا اس غار میں پہنچ گیا جہاں چھپ کر لینن اخبار نکال رہا تھا۔ اس کے بعد سے آخر تک وہ لینن کا ساتھی بنا رہا۔ اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جن کو لینن نے صرف اپنے اخبار سے فتح کیا۔ لینن زار کی پولیس سے بچنے کے لیے غار کے اندر روپوش تھا مگر اپنے اخبار کی بدولت وہ ہر شہر میں پہنچا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ بازار میں پنساری کی دکان بھی اس کے حق میں پروپیگنڈے کا مرکز بنی ہوئی تھی اس کا اخبار وہاں بھی پہنچ رہا تھا، جہاں وہ خود نہیں پہنچ سکتا تھا۔

یہ ہے موجودہ زمانے میں پریس کی قوت۔ مگر حیرت انگیز بات ہے کہ پچاس برس پہلے باشعور لوگوں نے اس سے جو کام لیا تھا ابھی تک ہم وہاں بھی نہیں پہنچے ہیں اور آج کی زندہ قومیں پریس سے جو کام لے رہی ہیں اس کی تو عام مسلمانوں کو خبر بھی نہیں حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں دوسری قومیں ہم سے اتنا آگے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے بھی نہیں۔ پیچھے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم بھی کہیں ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم ان کی نسبت سے کہیں نہیں ہیں

بادشاہوں کی مجلسیں علماء

کی فقہی اور کلامی بحثوں سے

معذور تھیں، جبکہ ٹھیک

اسی وقت اسلام کی دعوت و

اشاعت کامیران سونا پٹرا

ہوا تھا

مسلمان بادشاہوں کی بدولت

ہندوستان میں علماء اور صوفیاء کو قدم جمانے اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کا موقع ملا۔ بہر دور میں بکثرت علماء پیدا ہوتے رہے، سلاطین دہلی کے ابتدائی دور میں علماء زیادہ تر نیشاپور، صغان، غزنینا، کاشان، بلخ، سجستان، خوارزم اور تبریز سے آئے، جیسا کہ ان کے ناموں سے ظاہر ہے، اور یہ اپنے ساتھ

حنفی فقہ لائے، حجاز سے آئے والے علماء کی تعداد کم رہی، اس لیے ہندوستانی فقہ میں عراقی اور ترکستانی اثرات زیادہ غالب رہے، اور یہی فقہ ہندوستان میں رائج رہی، جس کی باضابطہ تدوین فتاویٰ تاتاریا اور فتاویٰ عالمگیری میں ہوئی۔

سلاطین دہلی کی حکومت میں سب سے زیادہ علماء علاؤ الدین خلجی کے دور میں تھے ان کا اتنا شاندار اجتماع ہو گیا تھا کہ ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ اس وقت کی اسلامی دنیا یعنی بخارا، سمرقند، مصر، خوارزم، دمشق، تبریز، صغان، رے اور روم میں یہاں کے جیسے علماء نہیں پائے جاتے تھے جملہ علوم میں کامل دستگاہ رکھنے والے علماء یہاں موجود تھے، مولانا ضیاء الدین برنی ان پر فخر کرتے ہوئے یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ بعض علماء تو امام غزالی اور امام رازی کے کٹے کمر کے تھے، اور فقہ کے بعض ماہرین کج امام ابویوسف اور امام محمد کا مرتبہ حاصل تھا، خود امیر خسرو کو دہلی پر فخر تھا، انھوں نے اس کو قبۃ اسلام کہہ کر یاد کیا ہے، محمد تغلق کے زمانے میں علماء کی تعداد اور بھی بڑھ گئی تھی، قلعہ شندی کا بیان ہے کہ دو سو فقہاء سلطان کے دسترخوان پر موجود ہوتے تھے اور وہ ان

زندگی ایک بازار ہے۔ یہاں کوئی چیز اسی وقت ایک تحف کو ملتی ہے جب کہ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے اس کی جیب میں پیسے موجود ہوں۔ آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جانئے کہ آپ اس کو کیا چیز دے سکتے ہیں۔ آپ کا دینے کی پوزیشن میں ہونا ہی آپ کے لیے پانے کا استحقاق پیدا کرتا ہے، نہ کہ شکایت اور مطالبہ۔

صحیح کوشش

کرنے والے
کے لئے

ناکامی کا سوال نہیں

جو حرکت کرنا چاہے اس کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا — گیس نیچے نہیں ساقی تو اوپر اٹھ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتی ہے۔ پانی کو اونچائی آگے بڑھتے نہیں دیتی تو وہ نشیب کی طرف بہہ کر اپنا راستہ بنالیتا ہے۔ درخت سطح پر قائم نہیں ہو سکتا تو وہ زمین کو پھاڑ کر اس سے اپنے لئے زندگی کا حق وصول کرتا ہے۔

یہی طریقہ آپ کو بھی اختیار کرنا ہے آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی قوتوں کو صحیح ڈھنگ سے ترتیب دیں اور پھر ماحول کو سمجھ کر ماحول کے اندر اس طرح گھسیں کہ اسکے مقابلہ میں اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے آپ پوری طرح مسلح ہوں۔ حالات سے اپنی اہمیت منوانے کے لیے آپ نے ضروری سامان کر لیا ہو۔

لیاقت پیدا کیجئے اور دانش مندی کے ساتھ اپنے لئے راہ نکالئے، اس کے بعد آپ کو کبھی ماحول سے شکایت نہ ہوگی۔ زندگی کی کسی منزل پر آپ اپنے کو ناکام محسوس نہیں کریں گے۔ ناکامی اور مایوسی صرف وہیں آتی ہے جہاں زندگی کی ضروری شرطیں پوری کرنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو۔

سے مذہبی مذاکرے کیا کرتا تھا۔ فیروز شاہ تغلق فقہا سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے فتاویٰ فیروز شاہی کے نام سے فقہ کی تدوین کرائی جو زیادہ مقبول نہ ہو سکی۔ سکندر لودی کی خواب گاہ میں روزانہ رات کو ستر علماء جمع ہوا کرتے تھے اور وہ ان سے فقہی مسائل دریافت کیا کرتا تھا۔

عہد مغلیہ میں بھی علماء کی تعداد زیادہ تھی، ملا عبد القادر بدایونی نے اپنے عہد کے جن ممتاز علماء کے حالات لکھے ہیں ان کی تعداد ۶۹ ہے، اسی طرح مآثر رحیمی کے مؤلف نے ایسے ۳۲ علماء کا ذکر کیا ہے جو عبدالرحیم خانخاناں کے دامن دولت سے وابستہ تھے۔ عہد عالمگیر میں جو علماء اس کے دربار میں مختلف خدمات پر مامور تھے ان کی تعداد ۴۲ ہے۔ عالمگیر کے زمانہ سے مولانا شاہ عبدالرحیم کے خاندان سے جو سلسلۃ الذہب چلا اس پر مسلمانوں کو آج بھی فخر ہے۔ ان علماء کے ناموں پر نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی شیراز کا شان تبریز، گیلان، مشہد اور ترکستان سے کچھ علماء ضرور آتے رہے، لیکن ان کے مقابلے میں ہندوستانی علماء کی تعداد زیادہ رہی، اور حنفی فقہ کی ترویج اور اس کی باضابطہ تدوین فتاویٰ عالمگیری کی شکل میں ہوئی، جس کو عالمگیر کا ایک عظیم انسان علمی و فقہی کا نامہ سمجھا جاتا ہے۔ حنفی فقہ سے شافعی، مالکی، حنبلی اور شیعہ فقہ کا تقابلی ضرور ہوا۔ لیکن اکثریت حنفی فقہ کے ماننے والوں ہی کی رہی، اور مغلوں کی بادشاہت کا دلچسپ پہلو ہے کہ وزارت کے عہدہ پر زیادہ تر شیعہ امراء مامور رہے۔ محل ایک عرصہ دراز تک راجپوت شہزادیوں کے زیر نگیں رہا لیکن سلطنت پر حنفی فقہ کا غلبہ رہا۔ (ماخوذ)

وہ جانتے تھے کہ انھیں اپنا حصہ کس طرح ادا کرنا ہے

والذی يعتنى بالحق لقد اتوا المرءة الاولی وان

ابلیس معهم

اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ شیطان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لباس فاخرہ کے ساتھ آپ کے پاس آئے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں ان کے اندر احساس برتری پیدا کریں گی۔ ان کی متکبرانہ نفسیات کسی نتیجہ خیز گفتگو میں مانع ہوگی۔ مگر یہ بات آپ خود اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ حضرت علیؑ نے اس حقیقت کو جاننا اور اپنا کردار ادا کیا۔

سعد بن معاذ انصاری مدینہ کے ممتاز ترین شخصیت رکھنے والے آدمی تھے۔ مکان من اعظم الناس واطولهم امام احمد نے حضرت عائشہؓ کی روایت نقل کی ہے کہ غزوہ خندق میں وہ زخمی ہوئے۔ ابن العرقہ قریشی نے تیرا مارا جس سے ان کی رگ اکھل گئی۔ اس وقت ان کی زبان کا دعا نکلی:

اللهم لا تمتنی حتی تقر عینی من بنی قریظۃ
خدایا مجھے موت نہ دے جب تک بنی قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔

بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ کے اندر آباد تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف مستقل سازشوں میں مشغول رہتا تھا۔ غزوہ خندق میں انھوں نے کھل کر قریش کا ساتھ دیا۔ یہ صریح طور پر ایک فداکاری کا فعل تھا۔ چنانچہ غزوہ خندق سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ان کے قلعہ کو گھیر لیا۔ ۲۵ دن کے محاصرہ کے بعد انھوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو

حویط بن عبد العزی، فتح مکہ کے بعد بیت کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے اپنے قدیم ساتھی ابوذر غفاریؓ سے پوچھا، آپ کو سلام کس طرح کیا جاتا ہے۔ (کیف یقال اذا سلم علیہ) انھوں نے کہا، جب تم آپ کے پاس حاضر ہو تو اس طرح کہو۔ السلام علیہا ایہا النبی ورحمۃ وبرکاتہ۔ یہ پیغمبر کا کام نہیں کہ وہ ہر ایک سے یہ بتائے کہ وہ کس طرح اس کو مخاطب کریں، یہ وہ کام ہے جو آپ کے ساتھیوں کو خود سے ماننا چاہئے۔

ابن خبران کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب ملا تو انھوں نے غور و فکر کے بعد آپ کے پاس اپنا وفد بھیجا تاکہ وہ آپ سے صلح کی دفعات طے کرے۔ وہ مدینہ پہنچے تو انھوں نے اپنا سادہ سفری لباس تبدیل کیا اور قریشی کپڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہن کر آپ سے ملنے کے لئے آئے۔ انھوں نے سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے مگر آپ نے ان سے کوئی کلام نہ کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف سے ملے جن سے ان کی پہلے سے ملاقات تھی۔ ان لوگوں نے معاملہ کو سنا تو حضرت علیؑ کو بلا کر مشورہ کیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مزین کپڑے اور سنہری انگوٹھیوں کو اتار دیں اور اپنے سفری لباس پہن کر آپ کے پاس جائیں۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ اب آپ نے سلام کا جواب دیا اور ان سے بات چیت کی اور فرمایا:

فیصلہ کر سہم کو منظور ہے۔ سعد بن معاذ اسلام سے قبل ان کے حلیف تھے۔ وہ زحیٰ حالت میں خجریہ سوار کر کے لائے گئے۔ سعد بن معاذ نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی اولاد کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے اموال کو ضبط کر لیا جائے۔ اس کے بعد انھوں نے دعا کی:

اللہم ان کنت ابقیت علی نبیک من حرب قدیش شیئا فابقنی لہا وان کنت قطعتم الحرب بینہ و بینہم فاقبضنی الیک

خدا یا! اپنے نبی کے ساتھ قریش کی جنگ میں اگر تو نے کوئی

حصہ باقی رکھا ہو تو مجھے اس کے لئے باقی رکھ۔ اور اگر تو نے ان کے درمیان جنگ کو ختم کر دیا ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔

اس دعا کا پس منظر یہ تھا کہ سعد بن معاذ اپنی شخصیت اپنی تاریخ اور یہود سے اپنے تعلق کی بنا پر مدینہ کے واحد شخص تھے جو ان کے اوپر اس قسم کے فیصلے کے لئے موزوں ہو سکتے تھے، انھوں نے سوچا کہ میں آپ کے اس کام کو انجام دے لوں اس کے بعد اس دنیا سے جاؤں۔ میرے بعد کوئی دوسرا موزوں شخص اس کام کے لئے نہ ہوگا۔ کس قدر باشعور تھے رسول اللہ کے یہ اصحاب!

آدمی اسی چیز کو کھودیتا ہے جس کو وہ پانا چاہتا ہے

ابن عبد البر نے استیعاب میں قتادہ کی روایت نقل کی ہے۔ عمر فاروقؓ کہیں جا رہے تھے۔ راستہ میں ان کو ایک بوڑھی خاتون ملیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ لیں:

”اے عمرؓ، ایک وقت تنہا جب میں نے تم کو بازار عکاظ میں دیکھا تھا۔ اس وقت تم عمر کہے جاتے تھے۔ لاٹھی ہاتھ میں لئے بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ پھر زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ تم عمرؓ کہے جانے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جاتے ہو۔ دیکھو رعیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، اس کے لئے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ داروں کی طرح ہوتا ہے اور جو موت سے ڈرتا ہے، اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھودنے کا جسے وہ بچانا چاہتا ہے۔“

جارود عبدری، جو اس وقت عمر فاروقؓ کے ساتھ تھے، یہ سن کر بولے: ”اے عورت تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی، عمر فاروقؓ نے فرمایا: انھیں کہنے دو، جانتے ہو یہ کون ہیں۔ ان کی بات تو سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی۔ عمر کو تو یدرجہ ادنیٰ سننا چاہئے۔“

یہ خاتون قبیلہ خزرج کی غولہ بنت ثعلبہ تھیں جن کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر ۵ کے شروع میں آیا ہے:

”بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارہ میں۔۔۔۔۔“

ان کے پاس اپنی ہر غیر خدا پرستانہ روش کے لئے خدا کی کتاب میں دلیل موجود تھی !

مسیح کے ظہور سے پہلے یہودی حضرت مسیح کے منتظر تھے۔ وہ دعا کرتے تھے کہ ”خدا یا مسیح کو جلد بھیج“ مگر جب مسیح ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کو اپنے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ اپنے خیال سے آپ کو دار پر چڑھا دیا۔ اور آپ کا نام بیل زبوب (شیطان) رکھا۔ ایسا کیوں ہوا۔ اس کی وجہ وہی ”شک“ تھا جو مصریوں کو حضرت یوسفؑ کی نبوت ماننے میں رکاوٹ بنا تھا۔ حضرت مسیح اپنے ساتھ دنیوی شان و شوکت لے کر ظاہر نہیں ہوئے عام انسانوں کی طرح وہ بھی ایک انسان تھے۔ یہودیوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ انھیں جیسا ایک انسان وہ عظیم انسان ہو سکتا ہے جس کی پیشین گوئی ان کی مقدس کتابوں میں کی گئی تھی۔ یہودیوں نے حضرت مسیح کے انکار کا ایک نہایت آسان راستہ نکالا۔ ان کی کتابوں میں بعد کے دور کے لئے دو پیغمبروں کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ ایک مسیح، دوسرے ”وہ نبی“۔ انہوں نے یہ کیا کہ حضرت مسیح کو اُس معیار سے

جانبخاستہ شروع کیا جو ”وہ نبی“ کے لئے بتایا گیا تھا۔ چونکہ یہ معیار حضرت مسیح پر راست نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ”جھوٹے مسیح“ ہیں۔ اگر وہ مسیح ہوتے تو ضرور ہماری آسمانی کتابوں کی پیشین گوئیاں ان پر صادق آتیں۔

انہوں نے ہمارے مسیح کا ظہور، تورات کی نص کے مطابق بعض نشانیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جب تک یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں، جو کوئی بھی مسیح ہونے کا دعوے دار ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسیح ایک غیر معروف مقام سے ظاہر ہوگا۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ اس آدمی کا گھر ناصرہ میں ہے اور ناصرہ فلسطین کا ایک مشہور معروف شہر ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایک لوہے کے عصا کے ساتھ حکومت کرے گا۔ یعنی وہ تلوار سے کام لے گا۔ مگر اس مدعی مسیح کے پاس نکرٹی کا ڈنڈا تک نہیں ہے۔ تیسری شرط یا نشانی یہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر داؤد کی بادشاہت کو قائم کرے گا۔ جبکہ اس مسیح کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کے لئے ایک چٹائی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ تورات کی شریعت کو پھر سے قائم کرے گا۔ مگر اس شخص نے اس شریعت کو منسوخ کر دیا۔ ایک نشانی مسیح کی یہ ہے کہ اس کے عہد میں عدل و انصاف اس قدر ترقی پائے گا کہ نیکی اور ہمدردی انسان تو

مفتی محمد عبدہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ کھانے کی ایک مجلس میں تھے۔ ان کے ساتھ اس دعوت میں اور بھی بڑے بڑے علماء تھے۔ مفتی محمد عبدہ نے چھپے کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈالی تو انہر کے ایک عالم نے متعجب ہو کر کہا:
احلال هذا ام حرام (یہ حرام ہے یا حلال)
الاہرام ۲۳ اپریل ۱۹۴۵

» دیکھو ترکیب استعمال سمجھ لو۔ « حکیم صاحب
نے مریض کو نسخہ دیتے ہوئے کہا۔

”ہاں ارشاد ہو“

”اس کو گرم پانی میں اچھی طرح جوش دے کر،

چھان کر سوتے وقت پی لینا۔ اللہ نے چاہا تو پہلی ہی
خواراک میں آرام محسوس ہوگا۔“

”بیٹا اچھا حضور“

”اور دیکھو کل صبح آکر اطلاع دینا“

”بہت اچھا“

دوسری صبح مریض پھر آیا، حکیم صاحب نے نبض

پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کہو کچھ فرق محسوس ہوا۔

مریض نے کہا ”نہیں حضور کچھ فرق نہیں بلکہ آج تو

تکلیف اور بڑھ گئی ہے۔ “حکیم صاحب گہری سوچ میں

پڑ گئے، ماتھے پر ہاتھ رکھا، ایسی سانس لی اور کچھ یاس

۳۔ میراجہ میں کہا اچھا لاؤ نسخہ دکھاؤ۔

”سخنہ ۶“ مریض بولا ”حضور نسخہ تو آپ کے ارشاد

کے مطابق میں نے جوش دے کر فی لیا۔“

عکیم صاحب نے گہرا کر آنکھیں اویڑ اٹھائیں "کیا کہا!"

نسخہ پی لیا۔“

”جی حضور نسخہ جوش دے کر پی لیا جیسا کہ آپ نے

بتنایا تھا کہ اس کو ۔۔۔۔۔

”ارے بدبخت“ حکیم صاحب غصہ سے بولے کہیں

نسخہ بھی جوش دے کر بیاجاتا ہے نسخہ میں جو دوا تھی

جاتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے نہ کہ نسخہ کا کاغذ“

انسان حیوانوں میں بھی پائی جائے گی۔ جب کہ مسیح کے زمانہ میں یہ حال ہے کہ ہر طرف ظلم اور نا انصافی کا دور دورہ ہے اسی طرح ایک نشانی یہ ہے کہ مسیح کے وقت خدا پرست اتنے کامیاب ہوں گے کہ تمام دنیا کی قوموں پر فتح پائیں گے۔

مگر ہم نہایت ذلت اور غلامی کی حالت میں روسیوں کے ماتحت ہیں۔ پھر یہ شخص وہ مسیح کیسے ہو سکتا ہے جس کی تورات میں پیشین گوئی ہے۔

یہ جتنے معیار یہودیوں نے پیش کئے، وہ سب تو اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ”گردہ وہ نبی“ کے ہیں نہ کہ مسیح کے۔ یہودیوں نے ”وہ نبی“ کے معیار کو مسیح کے انکار کے لئے استعمال کیا۔

مگر جب ”ودہ نبی“ عرب کے ایک غیر معروف شہر میں ”محمد بن عبد اللہ“ کی صورت میں پیدا ہوئے اور خدا نے آپ پر وہ

تمام نشانیاں مکمل طور پر پوری کر دیں جو تورات میں بھی ہوئی
تھیں تو انھوں نے آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے لئے

ایک اور وجہ تلاش کر لی۔ انھوں نے کہا: "اب تک تمام انبیاء اسرائیل کے خاندان میں آئے، پھر اسمعیل کے خاندان

میں کیسے کوئی نئی پیدا ہو سکتا ہے ؟

یہود نے حضرت یسوع کے انکار کے لئے یہ کیا کہ
پیغمبر آخر الزماں کی علامتوں کو آپ پر چسپاں کیا جو ظاہر

ہے کہ آنجناب پرچیاں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے بعد جب پیغمبر آخر الزماں کا ظہور ہوا تو آپ کو ان علامتوں

سے بچا جو ان کی کتاب میں حضرت یحٰیٰ کے لئے بتائی گئی تھیں۔ اس طرح انھوں نے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا۔

اور دونوں مواقع پر ان کے پاس یہ ہے لے لئے گئی تھا
موجود تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کتاب اللہ کی روشنی میں

موقف اختیار نہیں کیا ہے !۔

قارون ایک اسرائیلی خاندان میں پیدا ہوا۔
مگر وہ قبطی بادشاہوں کا حلقہ بگوش ہو گیا۔
کیونکہ دنیوی کامیابی کی کنجیاں اس وقت
قبطی حکمرانوں ہی کے پاس تھیں۔

قارون ایک اسرائیلی مسلمان تھا۔ مگر قرآن میں

اس کا ذکر فرعون اور ہامان کے ساتھ کیا گیا ہے
(عنکبوت)۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے کٹ کر
وقت کے ظالم حکمران فرعون سے جاملاتا تھا۔

قارون کو بائبل اور تالمود میں قورح

کہا گیا ہے۔ بائبل کی روایت (خروج ۶: ۲۱-۱۸) کے
مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا،
حضرت موسیٰ اور قارون کے والد ایک دوسرے کے سگے
بھائی تھے۔ قارون بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اور اس
وقت کے لحاظ سے وہ مسلمان تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے
غیر معمولی شخصیت اور زبردست صلاحیتیں عطا کی تھیں۔

اس طرح کے لوگوں میں اکثر نہایت خاموشی سے یہ کمزوری
داخل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کی قیمت اسی موجود
دنیا میں وصول کر لینا چاہتے ہیں۔ قارون میں بھی یہی کمزوری
گھس آئی۔ وہ دن بدن اسرائیل سے دور اور فرعون سے
قریب ہونے لگا۔ کیونکہ دنیوی کامیابیوں کی کنجیاں اس
وقت فرعون کے پاس تھیں۔ اس کی اس پالیسی نے اس
کے لئے دولت اور عزت کے دروازے کھول دیئے، اور
نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اقتدار پرستی اور مصلحت پسندی
کی انتہا پہنچ گیا۔ فرعون کے وزیر اعظم ہامان کے مدد سے

قبطی شہنشاہیت کا تیسرا سب سے بڑا رکن تھا۔ وہ بطور
خود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مرتبہ مجھے اپنی خصوصی
صلاحیتوں (تقصص ۷۸) کی بنا پر ملا ہے۔ حالانکہ دراصل
یہ قومی غداری کی قیمت تھی۔ فرعون بنی اسرائیل کو مصر سے مٹا
دینا چاہتا تھا۔ اس کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بنی
اسرائیل کا ہم قوم ہو۔ تاکہ جب وہ بنی اسرائیل کو مٹانے کے
منصوبے زیر عمل لائے تو اس کے پاس یہ کہنے کا جواز ہو کہ
یہ سب ہم ملک کی فلاح کے لئے کر رہے ہیں۔ اگر ہم کو بنی اسرائیل
سے قومی دشمنی ہوئی تو ہم انہیں کے ایک فرد کو اپنے
دربار میں اتنا اونچا مقام کیوں دیتے۔ اس کو جو مرتبہ ملا
وہ بنی اسرائیل کی بربادی کی قیمت پر تھا نہ کہ اپنی کسی
صلاحیت کی بنا پر۔

قارون کے بارہ میں قرآن کا بیان حسبِ ذیل ہے:

”قارون، موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے
اپنی قوم سے بغاوت کی۔ اور ہم نے اس کو اتنے
خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقت و
آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھیں۔
جب اس کی قوم (بنی اسرائیل) کے لوگوں نے
اس سے کہا: اپنی اس حیثیت پر نہ اترا، اللہ
اترے دالوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ
نے تجھے دیا ہے، اس سے آخرت کا گھربانے کی
فکر کر اور دنیا میں اپنے حصہ کو بھولی نہ جا، اور
احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان
کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش
نہ کر۔ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا تو اس
نے جواب دیا: یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے اپنے
اس علم کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔“

کیا قارون کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت و جمعیت دالے تھے۔ اور مجرموں سے ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیوی زندگی کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے: کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ واقعی وہ بڑا نصیب والا ہے۔ جن لوگوں کو حقیقت کا علم عطا ہوا تھا، انھوں نے کہا: تمہارا ناس ہو، خدا کے گھر کا ثواب اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو خدا پر یقین کرے اور

اچھے کام کرے، اور وہ انھیں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے قارون اور اس کی محل سرا کو زمین میں دھنسا دیا۔ سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کی پکڑ سے بچالیتی، اور نہ وہ خود اپنے کو بچا سکا۔ اور جو لوگ اس کے جیسے ہونے کی تمنا کرتے تھے، اس کا انجام دیکھ کر کہنے لگے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا، مگر یہ کہ کبھی فلاح نہیں ہوتی۔“

قصص ۸۲-۷۶

ہر آدمی کے لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔

(بو تمام ۲۳۱-۱۸۸ھ دمشق کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا اور قاہرہ کی مسجد عمرو بن عاص میں پانی بھرتا تھا۔ اپنے زمانہ کے مطابق شاعری میں طبع آزمائی کرنے لگا، یہاں تک کہ شاعر بن گیا۔ اس کے اشعار کا دیوان چھپ چکا ہے اس کے علاوہ اس کی دو تصانیف الحماسہ اور فحول الشعراء ہیں جن میں اس نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام کے شاعروں کے کلام کا انتخاب درج کیا ہے۔ یہ انتخاب اتنا عمدہ ہے کہ جب وہ سامنے آیا تو لوگ کہنے لگے: اس کا انتخاب اس کی اپنی شاعری سے بہتر ہے۔“
الحماسہ کی شکل میں جو انتخاب ہے، وہ اس

نے محض اتفاقاً کیا تھا۔ ایک شخص کے یہاں ایک بار اس کو قیام کرنا پڑا۔ وہاں مختلف شعراء کے کلام کا ذخیرہ موجود تھا۔ کوئی دوسرا مشغلہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے انتخاب شروع کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام میں اپنی عمر صرف کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کی زیادہ قیمت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کوئی دوسرا کام اس سے محض ضمنی طور پر ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ قیمتی قرار پاتا ہے۔

اکثر اوقات آدمی کے لئے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے طبع زاد کام کا کرڈٹ لینے کا شوق نہ کرے۔ بلکہ کسی دوسرے کے کام میں شریک و معاون بن جائے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت پسندی پر اپنے کو راضی کر سکیں۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوامی بھٹیریں سچائی دب کر رہ جاتی ہے

حضرت مسیح کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے تھے۔ وہ ٹی کے پرندہ پر پھونک مارتے اور وہ سچ پچ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ وہ اندھے اور کوڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور وہ فوراً چھ ہو جاتے اور دیکھنے لگتے، وہ مرے ہوئے انسان سے کہتے کہ اٹھ، اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ بتا دیتے کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے اور کس کے گھر میں کن چیزوں کا ذخیرہ ہے (آل عمران: ۴۹)۔ یہ حیران کن باتیں آپ کے فرستادہ الہی ہونے کا ثبوت تھیں مگر یہودیوں نے ان کو آپ کے انکار کا بہانہ بنالیا۔ انھوں نے کہا: یہ کوئی معلم دین یا قانون ساز نہیں، بلکہ شعبد باز ہے اور گلیل کے سادہ مزاج باشندوں میں اس نے شہرت و مقبولیت حاصل کر لی ہے، تاہم فلسطین کے مشرک رمیود کا تاثر دوسرا تھا، مشرک قوموں کا عام مزاج یہ رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی غیر معمولی بات دیکھتی ہیں، اس کو خدا سمجھ لیتی ہیں۔ برنا با حواری کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح کے معجزوں کو دیکھ کر اس زمانہ کے مشرک رومی سپاہیوں نے آپ کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔

حضرت مسیح کے بعد جب سینٹ پال آپ کے مذہب میں داخل ہوئے تو اس کو مسیحیت کے پھیلانے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ سمجھ میں آیا کہ عوامی ذہن کی رعایت سے مسیحیت کی ایک ایسی تعبیر پیش کی جائے

الزمانہ اپریل ۱۹۷۷ء

جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ حضرت مسیح کی تعلیم کے مطابق آپ کے ابتدائی پیرو موسوی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ سینٹ پال نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی، شریعت یہودی کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ اس زمانہ کے رومیوں اور یونانیوں کے مذہب متھرا پرستی (MITHRAISM) کے عقائد کو صرف الفاظ بدل کر مسیحیت میں داخل کر لیا اور کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے تھے اور صلیب پر جان دے کر وہ اولاد آدم کے پہلے نشی گناہ کا کفارہ ہو گئے، ہیں، اب صرف ان پر ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔

حضرت مسیح کے ابتدائی پیروں نے سینٹ پال کی اس خود ساختہ مسیحیت کی سخت مخالفت کی، مگر سینٹ پال نے اپنی گھڑی ہوئی مسیحیت میں اس وقت کے عوام کے لیے جو اعتقادی کشش اور سہولت رکھ دی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کثرت سے مسیحی دین میں داخل ہونے لگے حتیٰ کہ جدید مسیحیوں کا ایک سیلاب اندر پڑا۔ اس عوامی ریلے میں سچے مسیحی جو تعداد میں بہت کم تھے، دب کر رہ گئے تاہم تیسری صدی عیسوی کے خاتمہ تک بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت مسیح کو زندہ اور رسول مانتے تھے اور آپ کی الوہیت کے عقیدہ کو غلط قرار دیتے تھے مگر چوتھی صدی کے آغاز میں جب مشرقی رومی شہنشاہ قسطنطین (۳۲۴-۳۷۲) بعض سیاسی محرکات کے تحت عیسائی بن گیا تو سینٹ پال کی ایجاد کردہ مسیحیت کو سیاسی اقتدار کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی ۳۲۵ء میں نیقیہ (NICAEA) کی کونسل میں ۳۱۸ مسیحی نمائندے جمع کئے گئے تاکہ مسیحیت کا سرکاری عقیدہ متعین کریں۔ اس میں ۳۱۳ نمائندوں نے سرکاری تشریح کی حمایت کی لہذا اس کے خلاف ہے

پادری اے ریس (ARIUS) اس کو چیلنج کرنے کیلئے اٹھا تو مسیحیوں نے یہ کہہ کر اس کو خاموش کر دیا کہ ”اگر تم اس کو نہیں مانتے تو دوسری چیز ہمارے پاس تلوار ہے۔“ مسیحیوں کے مسیحیت قبول کرنے کے بعد ساری رومی سلطنت میں مسیحی مذہب پھیل گیا۔ یہ تمام مسیحی اسی نئے مسیحی مذہب پر ایمان لائے تھے جو اولاً سینٹ پال اور اس کے بعد ترٹولین (۱۵۰-۲۳۰) وغیرہ نے وضع کیا تھا۔ اس عوامی طوفان میں سچے مسیحیوں کے لیے زندہ رہنے کی کوئی شکل نہ تھی۔ اولاً خاموش اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔

اسلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ خود اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔ (جبکہ پچھلی آسمانی کتابوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ان کے حاملین کے اوپر تھی) اسلام کے لیے یہ خطرہ نہیں کہ وہ کبھی بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے یا مٹ کر ختم ہو جائے۔ مگر حفاظت کا یہ وعدہ متن اسلام کے لیے ہے، مگر وہ اسلام کے لئے نہیں ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ اسلام پر بھی ایسا زمانہ آئے کہ کتابی حقیقت سے تو متن اسلام (قرآن) مکمل طور پر محفوظ ہو مگر عملاً ایسا ہو کہ آسمانی مذہب کے بجائے ”بزرگوں کا مذاق“ اس طرح رائج ہو جائے کہ عملاً وہی قرآن کی جگہ ملے۔ جیسا کہ دوسری قوموں میں ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت تو خوب ہو رہی ہو مگر دین کو بزرگوں سے لیا جانے لگے حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اسلام کی یہ خود ساختہ شکل عوام میں اس قدر مقبول ہو کہ اسلام کے سچے پیرو اس کے طوفان میں دھب کر رہ جائیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط ہے، بہت سے لوگ اس لیے اس کے ساتھ لگ جائیں کہ عوامی پھیلاؤ کی وجہ سے دنیوی فائدے

اس سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ علماً اس کے خلاف بولنے سے اس لیے ڈریں کہ ان کے مدرسوں کے چدرے بند ہو جائیں گے۔ قائدین اس لیے اس سے قطع تعلق نہ کریں کہ انھیں اندیشہ ہو کہ ان کے استقبال کرنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ بہت سے کتاب اللہ کا علم رکھنے والے اس کو کتاب اللہ کے موافق نہ پائیں مگر اس لیے اس کے گردہ میں شامل رہیں کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس کے پھیلے ہوئے حلقہ سے وہ بہت سے مفادات حاصل کر سکتے ہیں۔

عوامی مقبولیت کبھی سچائی کی سند نہیں رہی ہے بلکہ کسی تحریک کا زیادہ پھیلاؤ اکثر یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی تو شامل نہیں، کیونکہ حق کو ماننے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور اس کو پانے والے اور بھی کم۔

”ورقہ بن نوفل نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا: کاش کہ اس زمانہ میں جب لوگ آپ کو قبیلہ سے نکال دیں گے میں زندہ رہوں۔ یہ الفاظ ورقہ نے پیغمبر اسلام سے ۶۱۰ء میں کہے تھے اس کی پیشگوئی ۶۱۲ء میں سامنے آگئی۔“

ادھر کافقرہ کوستان ورتھیل جارج کی کتاب ”پیغمبر اسلام“ سے ماخوذ ہے۔ تمام پیغمبروں میں یہ صرف پیغمبر اسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر واقعہ کو سن اور تاریخ کی زبان میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ آپ کی زندگی تاریخ کا ایک صفحہ ہے نہ کہ محض روایاتی کہانیوں کا مجموعہ۔

ادبی دنیا

یہ ۳۱ جنوری ۱۹۷۶ء کا واقعہ ہے جب کہ راقم الحروف یسویا جاتے ہوئے ۳۶ گھنٹہ کے لئے روم (رائی) میں ٹھہرا تھا۔ روم کی یادوں میں سے ایک یاد وہ جرمن پادری ہے جس سے وہاں میری ملاقات ہوئی:

Dr. Hans Georg Asmussen
Propst
Beselerstraße 28-2240 Heide
Telefon (0481) 3220
W. Germany.

ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ موصوف عربی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے میں نے سمجھا کہ وہ عربی زبان جانتے ہیں۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ مجھے بائبل اور اس سے متعلقہ لٹریچر کے مطالعہ کا شوق ہے۔ میرے پاس انگریزی میں چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں۔ مگر میں بائبل کا مکمل عربی ترجمہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

میرا مقصد صرف تاثر کا پتہ پوچھنا تھا تاکہ وہاں سے عربی بائبل منگائی جاسکے۔ مگر پادری موصوف نے تاثر کا پتہ بتانے کے بجائے خود میرا پتہ دریافت کیا اور اپنی ڈائری میں میرا پتہ نوٹ کرتے ہوئے کہا: میں آپ کو عربی بائبل بھجواؤں گا۔

اس واقعہ کو تقریباً ایک برس گزر چکا تھا اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ پادری صاحب یا تو اپنا وعدہ

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

نبھول گئے یا انھوں نے کتاب روانہ کی اور وہ سی و سب سے عرصہ تک نہیں پہنچی۔ مگر فروری ۱۹۷۷ء کی ایک تاریخ کو ڈاک میں ایک پکیٹ ملا۔ کھولا تو اس کے اندر سرائے اور نئے عہد نامہ پر مشتمل ”الکتاب المقدس“ کا ایک نیا نسخہ موجود تھا۔ فولڈنگ جلد کے ساتھ بائبل سپریم چھپا ہوا یہ خوبصورت نسخہ ۴۸۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کو دیکھنے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ روائی میں تاخیر کا امر کانی سبب کیا تھا۔ پرنٹ لائن کے مطابق بائبل کا یہ عربی نسخہ کوریا میں ابھی ۱۹۷۶ء میں چھپا ہے۔ غالباً پادری موصوف کے پاس یا ان کے ادارہ میں عربی نسخے ختم ہو گئے تھے اور جب کوریا سے چھپ کر وہ انھیں پہنچے ہیں تو حسب وعدہ انھوں نے فوراً اس کی روانگی کا انتظام کیا۔

پادری موصوف کے نام جب میں نے شکریہ کا خط روانہ کیا تو خیال آیا کہ کاش ہم بھی اسی طرح ”شکریہ کے خطوط“ وصول کرنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ آج ساری دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ مگر ہم ان کو قرآن کے ترجمے ان کی زبان میں اس طرح فراہم نہیں کر سکتے جس طرح مسیحی حضرات دنیا کی تمام زبانوں میں اپنی مقدس کتاب کو

ایک نصیحت

قوموں کی قسمت خود اپنے کردار سے بنتی ہے۔ کسی بھی پارٹی کے ساتھ لگ جائیے، کسی کے جھنڈے اٹھائیے اس سے کچھ نہیں بنتا۔ ہمارے رہنما کچے پکے مکانوں پر بلند و زر چلانے کا ماتم کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آرہا ہے کہ جس قوم کے اخلاق کی عمارت بوسیدہ ہو جاتی ہے، اس پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ اس پر قدرت کا بلند و زر چلتا ہی ہے۔

ہمارے اسلام نے بوسیدہ مکانوں میں رہ کر دلوں پر حکمرانی کی اور آج ہم فلک بوس عمارتوں میں رہ کر بھی محکوم اور غلام ہیں۔ یہ صرف اخلاقی بلندی اور سچی کافرق ہے۔ دل کی بھڑاس نکال لیجئے۔ لیکن اس کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑے گی۔

جو لوگ اعصابی اور مغلوب الغضب ہوں ان کے لئے میدان سیاست کا کارزار کسی طرح موزوں نہیں ہے۔ یہ تو وہ میدان ہے جہاں بے پناہ قوت برداشت ضرورت ہے۔

اس پارٹی کی فتح ہو یا اس پارٹی کی۔ اگر ہمارے اخلاق کا حال یہی ہے تو ہم شکست کھا گئے۔ کوئی اُسے اور کوئی جائے، لیکن یہ ملت ہندوستان میں ماتم ہی کرتی رہے گی۔

کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے
کہ امیر کارواں میں نہیں فحشے دل نوازی

دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔

قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کی طرف خدا کے آخری مندر (آگاہ کرنے والے) تھے۔ آپ نے قرآن کے ذریعے انذار کی یہ ذمہ داری ادا فرمائی اور اپنے بعد کتاب اللہ کو محفوظ حالت میں چھوڑ گئے کہ وہ قیامت تک لوگوں کے لئے آگاہی کا ذریعہ بنتی رہے۔

آپ کے بعد یہ قرآن کس طرح لوگوں تک پہنچے گا۔ اس کا ذریعہ امت محمدی ہے۔ امت محمدی کی پہلی اور لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی آواز کو تمام اقوام عالم تک پہنچائے۔ مگر افسوس کہ آج ساری دنیا میں کوئی بھی ادارہ خاص اس مقصد کے لئے قائم نہیں۔ حتیٰ کہ مسلمان اپنی اس ذمہ داری کے شعور تک سے غافل ہو چکے ہیں۔

عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ میں ”بنی اسرائیل کی کھوئی بھڑوں“ کے پاس بھیجا گیا ہوں، مگر آپ کے پیروؤں کے جوش تبلیغ نے مسیحیت کو ساری دنیا کے لئے قابل مطالعہ بنا دیا۔ اس کے برعکس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں اعلان فرمایا کہ میری بعثت سارے عالم کے لئے ہے مگر آپ کے پیروؤں کے اندر یہ آگ نہیں بھڑکتی کہ آپ کے پیغام کو سارے عالم تک پہنچائیں۔ — ہر من پادری کی طرف سے میں نے عربی بائبل کا نسخہ وصول کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ زبان حال سے کہہ رہا ہو: ”دیکھو تم اسلام کا پیغام پھیلانے میں ناکام رہ گئے اور ہم ساری دنیا میں مسیحیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔“

وحید الدین خاں (پیدائش ۱۹۲۵)
جمعیتہ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ۔ دہلی

روداد سفر

کی دیواریں ان قدر قتی مناظر کے درمیان چڑیوں کے چھپنے کی آوازیں، اس ماحول میں بیٹھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے خالق اپنی مخلوقات کے پورے کارخانے کے ساتھ ہماری پشت پر آکر کھڑا ہو گیا ہے۔ شہری زندگی میں آدمی تمدن کی مصنوعی حد بندیوں میں گم رہتا ہے، مگر شہروں کے باہر قدرت کی جو پھیلی ہوئی دنیا ہے، وہاں اپنے کو پہچانے کی بجائے تو زندگی اپنی تمام تنگیوں کے باوجود وسیع معلوم ہونے لگتی ہے۔ آدمی اپنے کو ایک آفاقی مملکت کا شہری سمجھنے لگتا ہے۔

شہر کے تمدنی بندھنوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسے جال میں پھنسا ہوا ہے جس سے رہائی ممکن نہیں۔ مگر دیہات کی کھلی فضا جہاں ہریالی، میدان چڑیوں کے چھپے، پہاڑوں کی بلندیاں انسان کا استقبال کر رہی ہوں، جہاں آسمان کی وسعتیں خدا کی قدرت کو یاد دلاتی ہوں، زندگی کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ یہاں تنگیاں وسعتوں میں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انسان کے پیدا کئے ہوئے مسائل خدائی عظمتوں کے آگے حقیر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی کی تاریکیاں کائنات کی تابناکیوں میں غائب ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آدمی، انسان کے بنائے ہوئے دشت کدہ سے نکل کر خدا کی پرسکون دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ یہاں آکر زندگی کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔

دسمبر ۱۹۷۶ء کے آخری ہفتہ میں میوات (ہریانہ) کے چند مقامات پر جانے کا اتفاق ہوا: بھادس، برکلی، چنگول، نیم کھٹرا، بڈیڈ اور فیروز پور جھڑکا۔ ۲۰ دسمبر کی شب نیم کھٹرا (ضلع گڑگاہوں) میں گزری۔ یہاں گاؤں کے کنارے اونچائی پر ایک مسجد ہے، جس کے شمالی جانب کشادہ صاف ستھرا کمرہ بنا ہوا ہے۔ یہاں مسجد میں نماز عشاء کے بعد ایک تذکیری مجلس ہوتی جس میں راقم الحروف نے بعض بھادس کی روشنی میں بتایا کہ اسلامی زندگی یہ ہے کہ آدمی تقویٰ کی رسی میں بندھ جائے۔ وہ معاملہ میں بس وہیں تک جائے جہاں تک حدود اللہ اس کو اجازت دیتی ہوں۔ اس کے آگے اس کا ایمان اور خوف آخرت اس کو روک لے۔

مولانا عبدالرحیم بڈیڈوی اس مسجد میں امام اور مدرس کی حیثیت سے مقیم ہیں۔ گاؤں کے بچے قرآن اور دینی تعلیم کے لئے یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے کئی کڑھنے سے ایک قسم کا تعلیمی نغمہ مسجد کی فضا میں گونجتا رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ ملنے کے لئے کمرہ میں آتے رہتے اور اس طرح گاؤں کے لوگوں سے دینی ربط جاری رہا۔ خاص طور پر جناب شمس الدین صاحب اور ان کے اہل خاندان سے جو کامکان مسجد کے بالکل ملا ہوا ہے۔

کمرہ کا جائے وقوع ایسا ہے کہ صبح کو سورج نکلتے ہی دھوپ کمرہ کے اندر آگئی۔ سردی کے موسم میں صبح صبح چمکتا ہوا سورج جب اپنی سنہری کرنوں کے ساتھ ہماری قیام گاہ کے اندر داخل ہوا تو ایسا محسوس ہوا گویا زمین والوں کے ساتھ ہم "آسمان والوں سے" سے بھی مربوط ہو گئے ہیں۔ مسجد کے باہر پھیلے ہوئے ہرے ہرے کھیت، ان میں جاگتا کھڑے ہوئے درخت و دریا آسمان کو چھوتی ہوئی سیبا

مگر کیسی عجیب بد قسمتی ہے کہ لوگوں کو ان حقائق کا شعور نہیں۔ وہ خدا کے پردے میں ہو کر بھی انسان کی بنائی ہوئی دنیاؤں میں گم رہتے ہیں۔ آسمان کی فضاؤں سے انھیں اپنی غذا نہیں ملتی۔ چڑیوں کے زمرے میں انھیں کوئی پیغام سنائی نہیں دیتا۔ درختوں کی ہریالی میں انھیں زندگی کا کوئی سبق نہیں ملتا۔ پہاڑوں کی بلندی میں ان کے لئے نصیحت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ وہ صرف انسانوں کی آواز سن سکتے ہیں۔ خدا اور فرشتوں کی آواز سننے کے لئے ان کے کان بہرے ہیں۔ خدا اپنی پوری کائنات کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مگر ان کی آنکھیں صرف انسانی مصنوعات کو دیکھ سکتی ہیں۔ خدائی کارخانہ کو دیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں۔ خدا یہاں پہاڑ کی بلندیوں اور آسمان کی وسعتوں سے اعلان کر رہا ہے کہ: ”میرے سایہ میں آجاؤ، میرا جو اترم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔“ مگر کوئی نہیں جو اس ربانی پیغام سے آشنا ہو۔ مسجد اور گاؤں میں کچھ لمحات گزارنے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ قرآن کی آیت **فَاَنْجَعُوْا اٰیُوْبَ کَیْدَہٗ** قبلۃً وَاَقِمْوا الصَّلٰوۃَ کا مطلب کیا ہے۔ یعنی حالات جب اہل ایمان کو اتنا پیچھے دھکیل دیں کہ عملاً ان کے لئے گھر اور مسجد کے سوا کوئی اور میدان کار باقی نہ رہے تو انھیں چاہئے کہ اسی طے ہوئے دائرے کو اپنے عمل کے لئے خاص کر لیں۔ خارجی دنیا کے خلاف شکایت اور احتجاج کا یہ مورنڈم مرتب کرنے میں وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ گھروں اور مسجدوں کو مرکز بنا کر ایک طرف اپنے رب کے ساتھ اور دوسری طرف اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں اور جو دائرہ بھی ان کے لئے باقی رہ گیا ہے، اس کے اندر دینی بیداری کی کوشش

جاری رکھیں۔

”میسوات“ کا لفظ باہر کے لوگوں کے لئے ایک افسانوی نام بن گیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میوقوم، جس کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے، اس ملک کی سب سے زیادہ پیچھڑی ہوئی قوم ہے۔ جگہ جگہ قدیم طرز کی درگاہوں کی بڑی بڑی عمارتیں بتاتی ہیں کہ یہ علاقہ سیکڑوں برس سے بزرگوں کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ ایک میوقوم سلام کے بعد مصافحہ کے لئے اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ میں لٹکی ہوئی تسبیح بتائے گی کہ ان اصلاحی کاموں کے اثرات بھی اس قوم نے قبول کئے ہیں۔ مگر اوراد و نوافل سے اوپر حقیقی دینی تبدیلیاں شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتی ہیں۔ ہم گاؤں کے باہر نکلے تو حد نظر تک ہرے بھرے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کھیت میں گیسوں کی فصل نہایت عمدہ کھڑی ہوئی تھی۔ ”یہ کس کا کھیت ہے“ میں نے پلنے ساتھی سے پوچھا: ”یہ رہن کا کھیت ہے جو ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے لیا ہے“ یہ سننے ہی میری خوشی ختم ہو گئی۔ مجھے حدیث یاد آئی: **کُلْ لِحِمِّ نَبْتٍ مِّنَ السَّحَابِ** فالنار اولی بلہ (ہر جسم جو حرام سے پہلے اس کے لئے آگ ہی بہتر ہے) تاہم اس علاقہ کے لئے یہ کوئی انوکھی مثال نہیں۔ ”دارھی اور تسبیح“ والے اسلام کی کثرت کے باوجود یہاں اس قسم کی بے شمار خرابیاں عموماً کے ساتھ جاری ہیں۔

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ دنیوی عقل، جو آدمی کے گرد و پیش کے حالات خود اپنے زور پر اس کو سکھا دیتے ہیں، اس سے بھی یہ قوم ابھی تک خالی ہے۔

میوقوم ایک انتہائی برہاد قوم ہے۔ اس کی برابری

کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو زمانہ کا شعور نہیں، میوؤں کے درمیان ایک مثل مشہور ہے :

جاٹ کہے سن جانی یائی گاؤں میں رہنا

اونٹ بیٹا لے گئی، ہاں جی ہاں جی کہتا

اس شعر میں جس مفاہمت اور حقیقت پسندی کا ذکر ہے،

وہ میوؤں کے روایتی تصور میں دبی ہوئی قوموں کا طریقہ

تھا۔ میوؤں کا خیال اپنے بارہ میں یہ رہا ہے کہ ہمیں

دوسروں سے مفاہمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں،

ان کی لاشیں، ان کے نزدیک، اس قسم کی "بزدلی" کا

بہترین بدلہ تھی۔ آج زندگی کے معنی بالکل بدل گئے
مگر میوہ اب بھی انہیں روایتی تصورات اور رومانی خیالات
میں جی رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے
تو وہ فوراً لڑنے بھڑنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، خواہ
اس کا نتیجہ یہ کیوں نہ نکلے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ برے
حال کو پہنچا دیئے جائیں۔ دین، اپنی حقیقی شکل میں،
دنیا کا بھی شعور بیدار کرتا ہے اور آخرت کا بھی۔ مگر اس قابل
رحم قوم کے حصہ میں ایک ایسا دین آیا ہے جس نے اس کو نہ
دنیا کا صحیح شعور دیا اور نہ آخرت کا۔

آپ لکڑی کو توڑیں تو وہ دو ٹکڑے ہو کر

رہ جائے گی۔ مگر ایک زندہ ایسا جب ٹوٹتا

ہے تو وہ دو زندہ ایسا بن جاتا ہے —

حقیقت یہ ہے کہ تقسیم اور شکست اس دنیا

میں صرف مردہ چیزوں کے لئے مقدر ہیں۔

ایک چیز جو زندہ ہو، اس کو کبھی توڑا نہیں

جاسکتا۔ زندہ چیز اگر ٹوٹتی ہے تو اس کا

ہر حصہ ایک نئے زندہ وجود کی شکل اختیار

کر لیتا ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ

عظیم بن جاتا ہے۔

ایجنسی کی شرائط

- ۱۔ کم از کم دس پرچوں پر ایجنسی دی جائے گی۔
  - ۲۔ کمیشن پچیس فی صد
  - ۳۔ پبلنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوں گے۔
  - ۴۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ 'وی' پی روانہ ہوں گے۔
  - ۵۔ غیر فروخت شدہ پرچے واپس لے لئے جائیں گے۔
- مینجر الرسالہ ۱۰۳۶ کشن گنج ، دہلی - ۶

فوشانویسیوں کے لئے ایک نادر تحفہ

دور حاضر کے مشہور خوشنویس استاد محمد یوسف بن منشی محمد دین سے کون واقف نہیں۔ وہ اس دور کی خط نستعلیق کی جدید روش کے امام بنائے جاتے ہیں رسالہ یک ڈھونڈو عنقریب ایک ایسی کتاب منظر عام پر لانے والا ہے جس میں اس عظیم فن کار کے نادر و نایاب خطاطی کے شاہکار قطعات کی شکل میں ہدیہ ناظرین ہوں گے۔ اس کے علاوہ مصر کے مشہور خطاط سید ابراہیم۔ استاد علی بدوی (دمشق) محمد عزت (ترکی) سید ہاشم (بغداد) سید حسنی (مصر) اور دوسرے مشہور خطاطوں کے بیش بہا کمالات کا مجموعہ ہوگی۔

یہ کتاب ہندوستان میں فن خطاطی کے لئے انشاء اللہ مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اس کتاب میں نستعلیق، خط ثلث، خط دیوانی، کوفی اور خط نسخ کے نادر و نایاب تحریر کے نمونے ہوں گے۔ اس کتاب کو سید احمد آرٹس رام پوری نے ترتیب دیا ہے بڑے سائز پر دو رنگ میں بذریعہ ڈیپ ایچ۔ کاغذ اعلیٰ کوالٹی۔ (ذریعہ طبع)

مقاصد

- ۱۔ عربی، انگریزی، اردو اور دوسری زبانوں میں رسائل کا اجراء جس کے ذریعہ مسلمانوں کو ان کی دعوتی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جاسکے اور اسلام کو جدید اسلوب اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق مدلل کیا جائے۔
- ۲۔ قرآن کے ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں شائع کرنا اور ان کو رعایتی قیمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا۔
- ۳۔ قرآنی علوم کی تدوین اور اسلامی انسائیکلو پیڈیا کی اشاعت۔

۴۔ حدیث، سیرت، حالات صحابہ، تاریخ اسلام (نہ کتابی فتوحات) پر سادہ، واقعاتی انداز میں کتابوں کی تیاری اور ان کو مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۵۔ ایسی درس گاہ کا قیام جس میں قرآن، حدیث، سیرت، تقابلی مذہب، عربی زبان اور دوسری زبانوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔

۶۔ اسلامیات اور مختلف مذاہب کے مطالعہ کے لئے ایک مکمل لائبریری کا قیام۔

۷۔ مختلف علاقوں اور ملکوں میں تبلیغی دفوف بھیجنے کا انتظام۔

۸۔ اسلام کے تاریخی آثار اور دستاویزات کا میوزیم قائم کرنا۔

۹۔ علمی طرز فکر اور حقیقت پسندانہ مزاج پیدا کرنا۔

۱۰۔ جدید طرز کے پریس کا قیام جہاں مختلف زبانوں میں اعلیٰ چھپائی ہو سکے۔

۱۱۔ ایسے ادارہ کی تشکیل جہاں تمام ضروری دینی شعبے قائم ہوں اور غیر مسلم وہاں آکر اسلام کو سمجھ سکیں۔

ضرورت ہے کہ اسلام

کو دنیوی مہم کے بجائے

اخروی مہم کے طور پر

سامنے لایا جائے

دعوت اسلامی ہی

ایک ایسا کام ہے جس

پر تمام مسلمانوں

کو

متحد کیا جاسکتا ہے

تعارف

سمندر میں برف کے بہت بڑے بڑے
تودے ہوتے ہیں جن کو آئس برگ کہا جاتا ہے۔ ان
برفانی پہاڑوں کا دس میں سے نو حصہ پانی میں ڈوبا
ہوا ہوتا ہے اور صرف ایک حصہ پانی کے اوپر دکھائی
دیتا ہے۔ ایسی ہی کچھ مثال انسانی زندگی کی ہے۔
انسان کو اس کے پیدا کرنے والے نے دائمی مخلوق کی
جثیت سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کی زندگی کے
نہایت مختصر حصہ — تقریباً سو سال — کو موجودہ دنیا
میں رکھ کر قصیہ تمام عمر کو آخرت کی دنیا میں ڈال دیا۔
موت وہ دروازہ ہے جس سے ہم اپنی موجودہ مدت
حیات پوری کرنے کے بعد دوسری دنیا میں داخل
ہو جاتے ہیں۔

یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
انسان کی کامیابی کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ آخرت فری
زندگی (AKHIRAT ORIENTED LIFE) کو اپنی زندگی
بنائے۔ اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ انسان
اپنے وسائل اور اپنی سرگرمیوں کو اس طرح منظم کرے
جو اس کی زندگی کے اگلے مرحلے کو بہتر بنانے والا ہو۔
اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے تمام کارنامے اسی دنیا
میں رہ جائیں گے اور موت کے بعد دوسری دنیا میں
وہ اس حال میں پہنچے گا کہ آخرت کی طویل تر زندگی میں
اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہوگا۔

یہی وہ نازک مسئلہ ہے جس سے انسان کو
باخبر کرنے کے لیے خدائے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

ہر دور میں خدا کے نمائندے آئے اور آسمانی کتے ہیں
آٹاری گئیں تاکہ موت کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے
انسان کو تبادیہا جائے کہ اس کو بالآخر کہاں جانا ہے۔
اور اپنی مستقل کامیابی کے لئے اسے کیا کرنا چاہیے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ
ختم ہو گیا۔ تاہم جہاں تک پیغمبرانہ کام کا تعلق ہے اس کی
ضرورت بدستور باقی ہے۔ آج بھی یہ مطلوب ہے کہ
خدا کے بندوں کو اس اہم ترین حقیقت سے باخبر کیا
جائے تاکہ آخرت میں خدا کے اوپر کسی کی حجت باقی نہ
رہے۔

خدا کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے
کے لیے اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اب امت
مسلمہ اس کی ذمہ دار ہے۔ خاتم النبیین کی امت کا اصل
مشن دنیا میں یہی ہے کہ وہ اس پیغمبرانہ ذمہ داری کو
ادا کرنے کے لیے اٹھے۔ یہ اس کا ایسا ناگزیر فریضہ ہے جس
سے غفلت کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتی۔

اسلام کا قیام اس لئے عمل میں آیا ہے کہ امت مسلمہ
کو اس کی اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کرے اور تمام ممکن
ذرائع سے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔

پیغام رسانی کا یہ عظیم کام صرف اس وقت موثر طور پر
انجام دیا جاسکتا ہے جب کہ اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے
ہوئے مکمل تیاری کی جائے اور اس کے لئے تمام ضروری
تدابیر عمل میں لائی جائیں۔ اسلامی مرکز نے اس سلسلے میں
اپنے سامنے جو نقشہ کار رکھا ہے، اس کو مختصر اہمیاں
درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ اسلامی علوم کی تدوین

پہلا کام اسلام کے علوم کو عصری اسلوب میں

مدون کرنا ہے۔ اسلام ایک دائمی حقیقت ہے۔ مگر زمانہ کی اصطلاحیں اور اسلوب کلام بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور رسول اور اصحاب رسول کی زندگیوں کے بارے میں جو لٹریچر پچھلے زمانوں میں تیار ہوا وہ انتہائی قیمتی ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے اسلام کا علمی و فکری ماخذ ہے۔ تاہم ضرورت ہے کہ اس کو جدید سائنسی تفکر اسلوب میں مرتب کیا جائے تاکہ آج کے ذہن کے لیے وہ فکری غذا حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔

۲۔ شاکلہ کو بدلنا

ہر دور کا ایک شاکلہ (طرز فکر) ہوتا ہے جس کے مطابق انسان سوچتا ہے اور مختلف مسائل میں رائے قائم کرتا ہے۔ قدیم زمانہ میں شرک کا شاکلہ دنیا میں رائج تھا۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں نے طاقتور فکری سیلاب برپا کر کے اس شاکلہ کو توڑ دیا۔ یہاں تک کہ تاریخ ایک نئے رخ پر چل پڑی۔ اب دوبارہ اتحاد کا شاکلہ دنیا بھر میں چھپا گیا ہے۔ علم و عمل کے تمام شعبوں میں رائے قائم کرنے کے لیے غیر خدائی معیاروں کو برتری حاصل ہو گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ فکری اور عملی جدوجہد کے ذریعہ دوبارہ شاکلہ اتحاد کو توڑا جائے جس طرح ہمارے اسلاف نے شاکلہ شرک کو توڑا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ ذہنی زمین بن سکتی ہے جب کہ خدا پرستانہ انداز فکر دوبارہ دنیا میں اپنی جگہ پا سکے۔

۳۔ اقتصادی و تمدنی استحکام

یہ دنیا مادی دنیا ہے، یہاں کوئی کام، خواہ وہ

اپنی نوعیت میں خالص غیر مادی کیوں نہ ہو، مادی ذرائع کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اہل اسلام اپنے اندر اقتصادی قوت اور تمدنی استحکام پیدا کریں تاکہ ان کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو موثر طور پر ادا کرنا ممکن ہو سکے۔

۴۔ جدید ضرورتوں کے مطابق اسلامی تعلیم

اسلامی تعلیم کا مقصد مسلم نسلوں کو وہ علم اور وہ شعور دینا ہے جس سے ایک طرف وہ اپنے دین کو اس کی اصل حیثیت میں سمجھیں۔ دوسری طرف وہ اس قابل ہوں کہ اپنے زمانہ کے لوگوں کے اوپر اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔

ہمارے موجودہ تعلیمی ادارے دونوں ہی مقاصد کی تکمیل میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ اول الذکر مقصد کے لیے جزوی طور پر اور ثانی الذکر کے لیے کلی طور پر ان کی غیر موزونیت واضح ہے۔ ضرورت ہے کہ اس رنوی اسلامی تعلیم کا بیج بنایا جائے۔ اس کے بغیر وہ ”علماء پیدا نہیں ہو سکتے جو انبیاء بنی اسرائیل کی طرح امت کے گہبان بن سکیں۔

۵۔ پریس کی طاقت کا استعمال

پریس کا مطلب ایک شخص کے تحریری کام کو کمزوروں سے ضرب دینا ہے۔ اس دریافت نے تاریخ میں پہلی بار ایک نیا امکان کھول دیا ہے۔ اس نے دعوت کے عمل کو مقامی پیغام رسانی کے دور سے نکال کر عالمی پیغام رسانی کے دور میں داخل کر دیا ہے۔ اگر اس امکان کو اعلیٰ معیار کے مطابق بھرپور طور پر استعمال

کیا جائے تو سالوں کے اندر وہ کام انجام دیا جاسکتا ہے جس کے لیے پہلے صدیاں درکار ہوتی تھیں۔

۶۔ افراد کی ذہنی تربیت

آج مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۵۵ کروڑ ہے دنیا کے تمام انسان ایک قطار میں کھڑے کئے جائیں تو ان میں سے ہر پانچواں شخص مسلمان ہوگا۔ ان مسلمانوں کے اندر یہ شعور زندہ ہو کہ وہ دعوت حق کے امین ہیں اور وہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آواز لگائیں تو سارا عالم ان کی آواز سے گونج اٹھے۔ مگر اس کثرت کے باوجود خدا کا دین غیر اعلان شدہ بڑا ہوا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر شعور نہیں کہ ان کی حیثیت داعی اور پیغام بر کی ہے ضرورت ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے مسلمانوں کے اندر اس شعور کو زندہ کیا جائے۔ انھیں تیار کیا جائے کہ وہ صاحب نظریہ افراد کی حیثیت سے اپنی پڑوسی قوموں کے درمیان رہ سکیں۔

۷۔ مسلم قوموں کے اندر مقصدی یگانگت

دنیا بھر میں تقریباً بیس درجن مسلم ممالک ہیں۔ اگر ان کے درمیان مقصدی یگانگت ہو تو دعوت اسلامی کے کام کو انتہائی موثر طور پر انجام دیا جاسکتا ہے مگر اسلام کے نام پر سیاسی جھگڑے ان کو باہم قریب نہیں ہونے دیتے۔ ضرورت ہے کہ ہر قسم کے مادی اور سیاسی جھگڑوں سے اسلام کو الگ کر دیا جائے۔ اسلام کو دنیوی مہم کے بجائے اخروی مہم کے طور پر سامنے لایا جائے۔ اس

الرسالہ اپریل ۱۹۷۷ء

طرح اندرونی طور پر جماعتوں اور حکومتوں اور سرحدی طور پر مختلف مسلم قوموں کا باہمی شکر اور ختم ہو جائے گا اور اسلامی خدمت کی ایسی سطح وجود میں آئے گی جہاں ہر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اشتراک کر سکے۔

۸۔ مرکز اسلامی کی تعمیر

اسلامی دعوت کا کام موجودہ زمانے میں ایک عظیم الشان کام ہے۔ اس کو موثر طور پر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ وسیع پیمانہ پر ایک مرکز بنایا جائے جس میں تمام ضروری شعبے قائم ہوں اور وہاں سے اس اہم کام کی منصوبہ بندی کی جائے۔

یہ مرکز ان تمام کاموں کی تنظیم کرے گا جن کا اوپر ذکر ہوا۔ نیز مختلف قسم کی علمی، عملی اور دعوتی سرگرمیوں کے ذریعہ وہاں جو اسلامی ماحول بنے گا، وہ اس مقصد کے حصول کا بھی مفید ذریعہ ہوگا کہ غیر مسلم افراد وہاں آکر اسلام کا مطالعہ و مشاہدہ کریں۔ اور خدا کے دین کو قریب سے دیکھ کر اس کے بارہ میں اپنے رویہ کا فیصلہ کریں۔

۹۔ ہماری مطبوعات

اسلامی مرکز نے اپنے منصوبہ کے پہلے مرحلہ کے طور پر مختلف زبانوں میں مطبوعات کا سلسلہ شروع کیا ہے مثلاً اسلامی علوم کی تدوین کے سلسلے میں تعلیمات قرآن اور پیغمبر اسلام، تبدیلی شاکلہ کے سلسلے میں عقلیات اسلام، اقتصادی شعور پیدا کرنے کے سلسلے میں متقبل کی طرف اسلامی تعلیم کے سلسلے میں اسلام دور جدید میں، پریس کی طاقت استعمال کرنے کے سلسلے میں ماہنامہ الرسالہ کا اجراء ذہنی تربیت کے سلسلے میں الاسلام مسلم اقوام کے درمیان مقصدی یگانگت پیدا کرنے کے سلسلے میں عربی ترکی اور انگریزی کتب و مضامین کی کتابچہ

AL-RISALA MONTHLY

1036 KISHANGANJ, DELHI-110086 (INDIA)

الایسلام

از: مولانا وحید الدین خاں

صفحات ۲۴۰ — قیمت مجلد ۵ روپے

اسلام اور مسائل حاضرہ کا ایک جامع مطالعہ
اپنے موضوع پر اس نوعیت کی پہلی کتاب

جدید مسئلہ کیا ہے

اواب:

حقیقت دین

ارکان اربعہ (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ)

صراط مستقیم

اسوۂ نبوت

تحریک اسلامی، سیرت کی روشنی میں

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکیں

تعمیر ملت

دعوت الی اللہ

دعوت اسلامی کے جدید امکانات

رسالہ بک ڈپو - ۱۰۳۶ کشن گنج دہلی ۶

محمد احمد پٹر پبلشر مسؤل نے جے۔ کے آفسیٹ پرنٹرز دہلی سے چھپوا کر "دفتر الرسالہ" ۱۰۳۶ کشن گنج دہلی سے شائع کیا